

الأسس عقيدة ونظام

تأليف

دكتور رشدي عزيز محمد

عميد كلية أصول الدين - بالمنصورة سابقا
وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر
وأستاذًا معارًا بجامعة قطر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

المقَدِّمَة

الحمد لله الواحد الأحد ، أحمدده على نعمائه التي لا تحصى وأصلى
واسلم على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله ، والذي اصطفاه ربه
من بين خلقه ، وأرسل على يديه أعظم نعمة ، وهى نعمة الاسلام ،
ليكون دين الكون كله ، ودين الانسانية كلها من لدن آدم الى ان يرث
الله الارض ومن عليها .

ولا غرو فهو عقيدة الى جانب انه نظام جاء لتنظيم كل جوانب
الحياة على أروع صورة وأجلى بيان ، فهو نظام كامل لجوانب
الحياة .

هذا وقد اشتمل هذا الكتاب على قسمين :

أما القسم الاول : ففيه بيان لمعنى الثقافة الاسلامية وحاجة
البشر اليها كما يشتمل على بيان معنى كل من الاسلام والايمان ،
وقد أبنت فيه أن العقيدة أساس لبناء الاسلام المتكامل .

أما القسم الثانى : فقد أبنت فيه أن الاسلام الى جانب أنه بناء
أساسه العقيدة ، فهو كذلك نظام ، حيث جاء بتعاليمه السمحة لتنظيم
شئون الحياة كلها ، وضربت على ذلك أمثلة حيث أوردت نماذج من
هذه النظم ، مثل : تنظيم الاسلام للأسرة ، ثم النظام الادارى
والسياسى وكيف جاء الاسلام بأروع الصور التى تنظم علاقة المسلمين
بغيرهم فى السلم والحرب ، وكيف أنه وضع النظام المالى الذى يرفض
كل لون من ألوان الانحراف فى هذه الناحية ويضمن المحافظة بمقتضى
هذا النظام على أموال المسلمين ، بحيث يوظفها صاحبها بما يعود
عليه وعلى غيره بالخير العميم .

وقد حرصت على أن تكون عباراتى سهلة ميسرة يفهمها كل قارئ

ليكون على المام بدينه ونظمه التي متى سار المسلمون عليها سعدوا
في دينهم ودنياهم .

والله أسأل ان ينتفع المسلمون بما جاء في هذا الكتاب ،
انه نعم المولى ونعم النصير .

والله الموفق ، ، ،

المؤلف

تمهيد

من نافلة القول أن نقول في هذا المجال : ان المسلمين في عصرنا الحاضر أحوج ما يكونون الى من يأخذ بيدهم الى طريق الاسلام خاصة وان سحبا قاتمة من بريق الحضارة قد حالت بين الكثيرين منهم وبين تعاليم دينهم الحنيف . واحسب انه قد آن الاوان كي نستجيب لرغبات مثقفي المسلمين ومفكريهم في وجوب التعريف (بالاسلام) كعقيدة ونظام ورسالة جامعة يلتقى حولها المسلمون في كل أرجاء الدنيا .

فالامة الاسلامية التي يشكل العرب فيها واسطة العقد وقاعدة الاساس تصحو اليوم على آمال جديدة وطموحات واسعة ، تستيقظ بعد سنوات طويلة من السبات العميق وتتلفت من حولها فتجد نفسها راكدة منطوية على نفسها بينما تجد امما كانت في المؤخرة فاصبحت في المقدمة ولذلك فهي الآن على مفترق الطرق تعمل جاهدة لتتفرض عنها اوزار الكسل والركود ولتتعرف على الطريق الذي يهيء لها حاضرا عزيزا ومستقبلا اعز وأشرف .

وحين تكون امة من الأمم كحالة امتنا اليوم في نقطة البدء ، تكثر في سوقها بضاعة المبادئ والدعوات ويخرج الداعون للأفكار كل يزين بضاعته ويقدمها على صورة تأخذ بالابصار ، والامة الواعية هي التي تحسن انتقاء الافضل من هذه المبادئ ، فاذا ما أساءت الاختيار وعجزت عن التقويم السليم للآراء المعروضة جلبت على نفسها مصائب لا تنتهي ، فالخطأ في نقطة البدء صعب التقويم والاصلاح .

ويجب أن لا يغيب عن اذهاننا أن أبواب الفكر في عصرنا مفتوحة على الثقافات جميعها ، فوسائل الاعلام المختلفة ودور النشر والترجمات كل هذا سهل انتقال الآراء والأفكار ، فأصبح من المستحيل أن تغلق امة على نفسها نوافذ المذاهب والأفكار الوافدة من شتى الاقطار والمجتمعات .

ومن هنا اشتدت الحاجة الى وجوب معرفة الاسلام كعقيدة ونظام

فهذه المعرفة بالاضافة الى كونها ضرورية للتعرف على ما لدينا من مقومات الوجود والتقدم فانها ضرورية للتسلح بها تجاه الافكار والعقائد الاخرى ، وحين يتعرف المسلم على حقيقة دينه وسعة جوانبه وضخامة ما يستطيع أن يقدمه للانسانية جمعاء يزداد ثقة بنفسه لثقته بعقيدته ويقوى امله فى حاضر مجيد ومستقبل امجد .

وهذه الدراسة المتواضعة للاسلام كعقيدة ونظام لا تبحث فى التوحيد أو الفقه أو الحديث أو غيرها من العلوم الاسلامية كعلوم قائمة بذاتها فحسب ، وانما تستفيد من هذه العلوم جمعاء للتعرف على حقيقة الاسلام وروح الثقافة والحضارة الاسلامية وطبيعة هذا الدين ومبادئه المتميزة التى تأخذ بالانسان الى طريق الله وفى نفس الوقت تسمح له أن يتمتع بخير ما فى الدنيا (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ...) (١) .

لذلك فانه سيكون من واجبنا فى هذا الكتاب ان نتعرف قدر الطيقة على ثلاثة أمور :

- ١ - حقيقة الاسلام كعقيدة حية متجددة .
- ٢ - أنواع النشاط الانسانى فى السياسة والاقتصاد والاخلاق والتربية .
- ٣ - اثر الاسلام كدين وحضارة وثقافة فى العرب والناس اجمعين .

ويبدو أنه من الواجب قبل تفصيل هذه المواضيع ان نجيب على عدة تساؤلات هامة وهى :

- ١ - هل هناك ثقافة ونظم اسلامية ؟
- ٢ - واذا كانت هذه الثقافة وتلك النظم موجودة فهل هناك حاجة الى هذه الدراسة فى هذا العصر ؟
- ٣ - واذا كانت الثقافة والنظم الاسلامية هى من العظمة والكفاية فما الذى يجعلها مهمة هذا الاهمال بين المسلمين ؟

قد يستغرب الكثيرون حين نتساءل عن وجود الثقافة والنظم الإسلامية ، وقد يكون الجواب على هذا التساؤل بديهيا وهو أن هناك ثقافة ونظما إسلامية ، وخاصة وأننا سنعرض لهذا الموضوع بالتفصيل في هذا الكتاب .

لكن ذلك لا يمنعنا من أن نلقى نظرة سريعة على حالة العرب قبل الإسلام وبعده لنذكر بجلاء أهمية هذه الدراسة للثقافة والعقيدة والنظم الإسلامية ، فلقد جاء الإسلام وليس للعرب شخصية فكرية متميزة ، صحيح أنهم كانوا يملكون النظرة البسيطة وأن لديهم أصولا طيبة لمكارم الأخلاق وبداهة رائعة في الشعر والخطابة إلا أنه كان ينقصهم أهم ما يكون للأمم ويعطيها شخصيتها والشعور بذاتها والثقة بنفسها وهو الرسالة والعقيدة التي تلتقي حولها الطاقات وتتوحد الآراء فتسير منطلقة وقد حددت أهدافها وتبينت حقيقة وجودها .

جاء الإسلام ليعطي العرب حياتهم وسر وجودهم فأمكن لهذه الامكانيات الفطرية أن تنطلق وتبدع .

لذلك نجد حياة العرب في الجاهلية ضحلة سبحة ، بينما نرى حياتهم مع الإسلام غنية وارفة ، لقد وضع العرب أيديهم على سر وجودهم فاستطاعوا أن يحققوا الكثير وأن يغنوا الانسانية بالمبدأ والحضارة والتاريخ المشرق ، وظهرت بظهور الإسلام ثقافات جديدة ، وعلوم مبدعة ، وفنون ومعارف في جميع نواحي الحياة . لذا فقد نشأت الحاجة لتجديد التعرف على القرآن الكريم وسيرة الرسول ﷺ فظهرت علوم التفسير والحديث والمسير وعلم الرجال ونشأت الحاجة الى التقنين والتشريع فظهرت علوم الفقه والأصول وطمع المسلمون الى مزيد من التعرف على احوال الكون فظهرت العلوم التجريبية والمجردة كالرياضيات والفلك والحياة وأرادوا الاستفادة مما عند الأمم الأخرى فاستجدت دراسة علوم الفلسفة والأديان والعقائد ... وشعروا بأن لغة العرب رابطة متينة بينهم لأنها لغة القرآن فبرزت الحاجة الى علوم اللغة العربية بشتى فروعها .

وهكذا لم يكتمل القرن الرابع الهجري حتى كانت الأمة الإسلامية

أغنى الأمم علما وفكرا وأكثرها كفاية وكفاءة وأقواها عدة وشخصية ، وقد قدم المسلمون للإنسانية أضخم تراث علمي وأدبي وكان الأفراد الذين جمعهم درب الثقافة الإنسانية الوارف أكثر من أن تضمهم مؤلفات ، فبرزت كتب طبقات الرجال واختص كل نوع من الكتب بطبقات معينة من المفكرين ، فهذه معاجم رجال الحديث وهذه معاجم رجال الأدب وهذه طبقات الأطباء والحكماء وهكذا وجد ما لم يجتمع لأمة من الأمم لا في ماضيها ولا في حاضرها .

وقد خلف آلاف الآلاف من المفكرين والعلماء ، آلاف الآلاف من الذخائر والنفائس التي زخرت بها آلاف الآلاف من المكتبات التي كانت تغطي العالم الإسلامي من مشارق الصين إلى الأطلسى ومن تركستان وغرناطة إلى عدن ودلهي بشكل يبهر العقول ويحير الألباب . ولقد دامت هذه الثقافة الإسلامية مدة طويلة وكانت أساسا للثقافة والحضارة الغربية المستقاة من تراث مفكرى الإسلام حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي/الثاني عشر للهجرة ، وكانت بذلك بداية النهضة والتقدم في أوروبا والعالم الغربي كله .

وهنا تبرز الحاجة للإجابة على السؤال التالي ، فقد يقول قائل : اننا نسلم بهذا الذي تقولون لكنه يضيف بأن الإسلام وما انبثق عنه من ثقافة قد آتت أكلها وانتهت مهمتها - لأنها كانت تمثل عصرا معينيا ومرحلة حضارية خاصة ، فما وجه الحاجة إلى ذلك كله الآن ؟

ونحن نقول : ان الحاجة إلى معرفة الثقافة الإسلامية - وفي مقدمتها معرفة الإسلام كعقيدة ونظام - حاجة متجددة مع تطور الفكر الانساني وتبدو ضرورتها والحاجة إليها في نطاق العرب والمسلمين والانسانية جمعاء .

فأما حاجة العرب إليها : فلأن الإسلام هو الذي يميز الشخصية العربية ، بل انه هو الذي يعطى العرب شخصيتهم وتمييزهم ، والا فما معنى العربى والعروبة لولا الإسلام ؟ واذا نظرنا إلى الموضوع من الزاوية القومية وجدنا أنفسنا ملزمين بالتمسك بالإسلام ونظمه وثقافته . فالقومية لا تتفصل عن مضمونها ، والقومية ليست مجرد لباس أو شكل

أو شعار خارجي ، وإنما هي حقيقة ومضمون ، وإذا كان للعرب رسالة تميزهم عن غيرهم فليست هذه الرسالة إلا الاسلام ، والعروبة لا تتميز بمجرد الشعارات الفارغة والادعاء ، وإن أي محاولة لتجريد فكرة العروبة عن الاسلام هي محاولة لتجريد العروبة من روحها وحياتها والابقاء على هيكل عار أجوف لا خير فيه ولا فائدة منه . ولعل سبب حياة الحيرة والقلق التي يحياها العرب اليوم أن عددا من القادة وعددا من الشعوب العربية تبدو تائهة عن هذه الحقيقة فهي تتلمس كياناتها وشخصيتها من خلال نظريات ومذاهب غريبة على العرب ناسية أن الشخصية تنبع من الذات لا من الغير لأنها حصيلة تاريخ ماض وحاضر واقع ومستقبل مأمول ، هذا بالإضافة إلى أن العرب بالاسلام يصبحون من الأمم ذات الرسائل والمبادئ . . وفرق بين أمة ضائعة تائهة تأخذ من هنا وهناك لترقع ثوبا ، لا يبدو فيه الأصالة والطرافة وبين أمة رائدة قائدة ، تفاخر برسالة وتحمل مبدءا وعقيدة .

وأما حاجة المسلمين إلى هذه المعرفة : فلأنها هي التي تستطيع أن توحد هذه الشعوب التي تضم أجناسا واللوانا متعددة ، وتتكلم لغات مختلفة ، ومع هذا فإنها تحن إلى هذه المعرفة وتحس احساسا عميقا بأن لا وسيلة لنصرتها وانقاذها من الضياع وأبعاد الأيدي التي تنوشها من هنا وهناك إلا بهذه الثقافة النابعة من الاسلام . فالمسلمون دون الاسلام مفرقون ضائعون فاقدون لكل مقومات الحياة والاحترام . وهم بالاسلام أمة واحدة وكيان قوى واثق من نفسه شاعر بانسانيته وانسانية الرسالة التي يحملها وأفضليتها . والاسلام هو الذي يجعل من المسلمين القوة الثالثة في العالم . . القوة التي تستطيع أن توازن بين الكتل المتصارعة ، وقد يصبحون القوة الأولى في العالم التي تهوى إليها النفوس والأفئدة إذا أدركوا قيمة رسالتهم الوسطى التي تجمع بين قوة المادة وضرورتها وبين أهمية الروح في السيطرة على المادة المنطلقة كيلا تضل بها الطريق وتتجاذبها نوازع الشر وشهوات الانفس .

ولا تقل حاجة الانسانية للاسلام ونظمه وثقافته عن حاجة العرب والمسلمين : فالمذاهب التي تسود العالم الآن لا تنظر إلا للجانب المادي من الحياة ، ومن هنا كانت المصلحة والأنانية والاستغلال هي الأخلاق السائدة في تنظيم المجتمعات البشرية ، وحين تتخلى الانسانية عن المثل

والقيم الأخلاقية تصبح الحضارة والآلة والمخترعات وسائل أضرار وينقلب الإنسان إلى وحش كاسر .

إن الاستعمار وامتصاص دم الشعوب واستغلال خيراتها وطاقتها والرفاهية على حسابها ، كل هذه الجرائم تصبح فضائل في ظل حضارة زائفة تخلو من الروح والخلق ، والاسلام هو الذى يملك تسخير المادة والحضارة لخير الانسانية ، وهو الذى يستطيع ان ينقذ الشعوب من المصير الذى تساق اليه بسبب انطلاق عقل المصلحة والانانية والاستغلال . والاسلام هو الذى يستطيع ان يكشف زيف الحضارة الغربية المادية وما تنطوى عليه من متناقضات ومفارقات .

ان الحضارة لا تعنى البريق الظاهر منها فحسب ، وإى فضيلة لحضارة تسمح لأفرادها أن يسرقوا الشعوب ويلتهموا خيراتها ؟ والكثيرون يتلمسون سبيل الخلاص ، فالعالم الذى لم يتحرر بعد يجب ان يمد له الاسلام طريقة للخلاص ، والعالم الذى يستغل يجب ان يقدم له الاسلام سبيل الهداية والرشاد .

والمسلمون والعرب هم المهيتون للأخذ بيد العالم وقد أخذوا بيده يوماً ما فعرف الناس الاستقرار فى ظل الكرامة الوافرة والانسانية الراشدة .

اننا نثق بأن رسالة الاسلام متجددة ودائمة وإن الاسلام هو الرسالة الاخيرة للانسانية وإن مهمة الأمة الاسلامية لم تنته بعد . والا فهل انتهى الاستغلال والاستعمار واسترقاق الشعوب لبعضها ؟ وهل تحرر الانسان من الخوف على الحياة والرزق ؟ وهل قضى على الشرك الذى يخل بكرامة الانسان ؟

ان مهمة الأمة الاسلامية مهمة قيادية توجيهية وصدق الله العظيم القائل : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ...) (٢) . والقائل : (وكذلك جعلناكم أمة

وسيطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
شهيذاً . . . (٣) .

وقد يتساءل البعض فيقول : وهل يملك الاسلام وهو عصب الثقافة
الاسلامية ما ندعيه له وهو دين ، وما يعرفه الناس عن الدين انه مجرد
عقيدة بين الانسان وربه تمارس عن طريق طقوس وعبادات يؤديها ؟

وجوابنا : نعم . فالاسلام عقيدة ونظام : فهو عقيدة تربط الانسان
بخالقه فيأتمر بأمره وينتهى بنهيهِ ، ثم هو نظام لانه لم يترك شأنا
من شئون الفرد والاسرة والمجتمع الا ونظمه ووضع له قواعد ومبادئ
انه ينظم حياة الفرد في علاقته بينه وبين نفسه وبين أسرته ومجتمعه
وينظم شئون المجتمع فيضع له نظمه وطريقة الحكم والتشريع وكيفية
ترتيب علاقاته مع الدول والمجتمعات الأخرى . . . الخ .

بقى علينا ان نتوقع سؤالا آخر يقول : مادام الاسلام على الصورة
المشرقة التي تذكرها ، فلماذا لم ينل حظه من العناية من قبل الشعوب
الاسلامية ؟

والجواب : ان الأسباب كثيرة لهذا الموقف من أهمها : ما أصاب
الدولة الاسلامية من تفتت ووهن هيا للاستعمار مجالا ليفعل فعله في
اضعاف المسلمين ، وقد استيقظت الشعوب الاسلامية مبهورة بحضارة
المستعمر وقوته وكانت مواقف مفكرى المسلمين أحد ثلاثة :

(١) فمن المفكرين من استسلم للحضارة الغربية وظن ان لا طريق
لاستعادة قوتنا الا بواسطتها فظهرت الدعوة الى تقليد الغرب
بافكاره ، ونظرياته وعلومه او بعبارة أخرى : اقتباس الحضارة
الغربية بجميع حسناتها ومساوئها وقد وجد هذا التيار في كثير
من البلاد العربية والاسلامية وقامت على اساسه نظريات ومذاهب
سياسية واقتصادية واجتماعية .

(ب) ومنهم من وجد أنه لا قبل له بهذه الحضارة الغربية القوية فظن أنه يحمى نفسه إذا أغلق الأبواب دونها وعاش على ما لديه دون أن يفتح بابا لتطور أو تجديد أو اقتباس . إلا أن هؤلاء سيجدون عاجلا أو آجلا أن طبيعة الأشياء تأبى هذا الموقف وأنهم إما أن يقبلوا باقتباس المفيد وأجراء شيء من التطور والتجديد وإلا فإن تيار التاريخ سيخلفهم وسيثقلون حولهم فى يوم فلا يجدون نصيرا ولا قريبا .

(ج) ومن المفكرين من واجه الحضارة الغربية مواجهة الوائق بنفسه المتمكن من شخصه فميز بين الثقافة كمذهب ورأى وروح تتميز به الأمة عن غيرها ، وبين شؤون الحضارة والعمران والمدنية وهذا هو الموقف السليم المتفق مع طبيعة الأحداث وحقائق التاريخ وقد أوجدت هذه الفئة من المفكرين تيارا قويا يدعو الى مواجهة الحضارة الغربية بشجاعة وإيمان مترفعا عن التقليد غير خاضع للمظاهر . هذا التيار يحاول أن يأخذ طريقا مبتكرا بين الإيمان المنبثق عن الاعتقاد بالأنبياء والرسل وبين العلم الذى ليس ملكا لبلد أو شعب وإنما هو للناس جميعا ، كما يحاول أن يأخذ من الدين الدوافع الخيرة ومن الغرب الآلات والوسائل الحديثة ويعامل الحضارة الغربية كمواد خام .

والحق أن هذا التيار هو الطريق الأمثل أمام الشعوب الاسلامية فنحن بحاجة الى شعوب تشعر بأنها المرجع للعالم كله لأنها تؤسس حضارة قوية قائمة على الإيمان والأخلاق والتقوى والرحمة والعدل فى جانب ، والقوة والانتاج والرفاهية والابتكار فى جانب آخر ، ونحن بحاجة الى شعوب تأخذ من الغرب ما تحتاجه البلاد وتفتقر اليه علميا دون طابع شرقى أو غربى وليس هذا إلا العلوم التطبيقية التجريبية .

إن شعوبا من هذا النوع لن تنظر الى الغرب كامام أو زعيم والى نفسها كمقلد وتلميذ ، لأن هذه الشعوب تعلم أن الغرب إنما تفوق عليها بفضل ممارسته وتجربته كما تفوقت عليه سابقا ، ولئن أصبحنا الآن نتعلم من الغرب الكثير فهو يحتاج الى أن يتعلم منا كما تعلم منا سابقا

جربنا أكثر مما نتعلم منه . ان الذى يدعو اليه هذا التيار هو محاولة الجمع بين حسانات الشرق والغرب وقوة الروح والمادة واخراج منهج يجدر بالغرب ان يقلده لانه يوازن بين حاجات النفس والجسد والروح والمادة بين العقل والفرد والمجتمع وهذا هو الاسلام .

ان المنهج الذى سيكون رائدنا فى هذا الكتاب هو اننا يجب ان نشعر فى كل لحظة اننا اصحاب عقيدة ورسالة ، وان هذه العقيدة والرسالة لن تعطى ثمرتها الا اذا فهمها اصحابها وحملوها للناس ، وهذا المنهج يحدونا الى ان نلقى الضوء قبل الدخول فيما نحن بصدده - على مفهوم الثقافة والمثقف ليقم المراد .

مفهوم الثقافة والمثقف

كلمة الثقافة كلمة عربية تعنى فى أصلها الحسى : تقويم الشيء المعوج وتسويته ، ويوصف الانسان الحاذق بأنه مثقف ، ويقال : ثقف فلان الشيء أى تعلمه بسرعة وحذقه - كما يقال : فلان ثقف : اذا كان ضابطا لما يحويه قائما به .

واذا كانت هذه الكلمة قد ترجمت فى الثلاثينات الى اللغات الأوربية فاكسبت بذلك مزيد معنى - الا أنه يمكن ان نجمل هذه المعانى قديمها وحديثها بقولنا :

اولا : ان يلم المثقف بكثير من علوم عصره من جغرافيا وتاريخ وقانون وعلوم ، رياضيات وادب ودين ... الخ الماما يمكنه من متابعة محاضرة عامة او حديث اذاعى عنها ، ولا يمكن بل ولا يشترط ان يعرفها جميعا معرفة المختص .

ثانيا : معرفة ما يجرى فى محيطه وعصره ومتابعة ذلك ، وهذا يشمل الحوادث والتغيرات السياسية العالمية والمحلية ، والتغيرات الاجتماعية والمكتشفات التقنية (التكنولوجيا) والتطورات الفكرية ... الخ .

ثالثا : ان تكون معرفته بكل ذلك معرفة حقيقية لا مجرد حفظ للكلمات والتعابير والحروف ، وعلامة تلك المعرفة الحقيقية ان صاحبها لا يقبل كل ما يقرأ ويسمع ويردده كما هو ، بل تكون له عقلية نافذة يقبل به ويرفض ، ويعبر عما عرف بلغته ، ويربط بين الجديد الذى عرف والقديم الذى خزن .

رابعا : ان تتحول المعرفة عنده الى سلوك ، فالشخص المثقف انسان مهذب يعرف كيف يعامل الناس برفق ولطف وهو انسان عملى يشارك بفكره وجهده فى حل المشكلات التى تواجه مجتمعه أو المجتمع الانسانى ويسعى دائما لتحسين حال المجتمع

فالإنسان المثقف أذن : ليس مجرد شخص تخصص في علم من العلوم ويجهل ما سوى ذلك وليس مجرد شخص محشو الرأس بمعارف غير مهضومة ولا متناسقة . وليس مجرد إنسان عليم اللسان جاهل السلوك ، وإنما هو إنسان هدبته المعرفة وصقلته التجربة .

هذا هو المثقف بصفة عامة فما ميزة المثقف المسلم أو المسلم المثقف ؟ ولكى نجيب عن ذلك يحسن أن نقول شيئاً عن معنى الاسلام :

كلمة الاسلام كما هو معروف تعنى : الاستسلام والخضوع لاله واحد هو خالق الكون ومديره . والاستسلام له يعنى : طاعة امره ، واجتناب نهيه والعمل على تنفيذ شريعته التى هى فى صالح البشر جميعاً فى أى زمان وأى مكان .

والاسلام بهذا المعنى هو :

(أ) دين الكون كله : أى أن كل المخلوقات مسلمة لله مستسلمة لأمره فالملائكة مسلمون لأنهم كما قال الله تعالى عنهم : (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) (٤) . والسموات والأرض وكل ما فيها مسلم . وفى هذا يقول الله تعالى : (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً واليه يرجعون) (٥) .

(ب) ودين الإنسانية كلها : لأنه الدين الذى جاء به كل الأنبياء من لدن آدم إلى محمد ﷺ ، يقول الله تعالى : (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال اننئى من المسلمين) (٦) . ويقول جل شأنه : (ملة أبىكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل) (٧) .

(٤) سورة التحريم : ٦ .

(٥) سورة آل عمران : ٨٣ .

(٦) سورة فصلت : ٣٣ .

(٧) سورة الحج : ٧٨ .

(ج) وهو الدين الخاتم الذي جاء به محمد ﷺ للبشرية كلها ،
(وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا) (٨) ، ففيه
يجدون كل مقومات نهضتهم والارتقاء بهم سلوكا وارادة ومبادئ
وقيما وبشرية مهذبة .

فالمتقف المسلم اذن هو الذي تتحقق فيه الشروط الاربعة التي
ذكرناها سابقا بالاضافة الى ما يلي :

١ - أن يحسن قراءة القرآن الكريم ، ويعرف قدرا من سيرة
الرسول ﷺ ، وتاريخ الاسلام من بعده ، ويعلم القدر اللازم
من احكام الاسلام الخاصة والعامة ، ويدرك ايضا اهمية
القيم والمبادئ والمثل الاسلامية في عصره .

٢ - معرفة احوال المسلمين في العالم .

٣ - أن يتأسى في سلوكه بالمصطفى ﷺ .

وبعد : فقد حق علينا أن نصحب القارئ الكريم ليعيش في رحاب
العقيدة الاسلامية والتي نبدأ الكلام عنها باعطاء فكرة موجزة عن التصور
الصحيح للاسلام . وهو ما نستهل به القسم الاول من هذا الكتاب
ان شاء الله تعالى .

القسم الأول

العقيدة الأساسية الإسلامية

التصور الصحيح للإسلام

مما لا شك فيه أن على كل مسلم أن يتصور الإسلام تصورا صحيحا فالتصور الصحيح للإسلام من شأنه أن ينقذ المسلمين من كثير من الانحرافات التي وقعوا فيها قديما وحديثا ، فالخطأ في تصور الإسلام قد أدى ببعض المسلمين إلى أن يهتموا بجانب فيه دون سائر الجوانب ودفع الآخرين منهم إلى أن يجعلوا ما هو فرعى منه في منزلة الأساس بينما اهتم آخرون بما هو أساسى مهملين كل شيء سواه وحصروا الدين فيه دون ما عداه .

فمن المسلمين - انطلاقا من هذا التصور الخاطيء للإسلام - من ظن أن الدين هو الأخلاق الحسنة فقط أو أن (الدين المعاملة) على معنى أنه لو حسنت المسلم وكان طيبا في معاملته لآخوانه وللناس من حوله فلا بأس عليه فيما قد يفعله بعد ذلك . وانطلاقا من هذا التصور الخاطيء ، لاي البعض راحوا يبررون وقوعهم في بعض المعاصي أو ارتكابهم لبعض المحرمات حيث التمسوا لأنفسهم العذر في تقصيرهم في أداء بعض فرائض الدين وواجباته مدعين أن القصد من العبادات إنما هو حسن الخلق ، وراح هؤلاء يهونون من شأن وقوعهم في المعاصي بقولهم : إن الله واسع المغفرة ، وإن شفاعة النبي ﷺ ستشملهم ... الخ .

وعلى العكس من ذلك اهتم بعض المسلمين بالعقيدة والتوحيد ، أو بالعبادة والطاعة ولكنهم لم يقرنوا ذلك بثمرة العقيدة والعبادة التي هي المعاملة الطيبة والأخلاق الحسنة ولذلك تجد في بعض هؤلاء غلظة وجفوة ، وتعاليا وقسوة ، بل قد تجد نفرا منهم مع حرصهم على العبادة الظاهرة لا يجدون بأسا من الكذب أو الغش ... الخ - وقد يزين لهم الشيطان أعمالهم فيبررون معاصيهم بأن هذه ضرورات لا غنى للمرء عنها في هذا الزمان أو أن طبيعة عملهم تضطرهم إلى ذلك ، وقد يجتنب بعضهم المعاصي والمحرمات الظاهرة ولكنهم يقتربون أنواعا من الذنوب والآثام التي لا تعرف إلا عند المعاملة والتي قد تخفى على الكثيرين .

وليس من شك فى أن اخلاق الطائفة الاولى ليست هى الاخلاق الحسنة وإن عقيدة الطائفة الثانية أو عبادتها ليست هى العقيدة الخالصة ولا عبادتهم هى العبادة الصحيحة - لأن حسن الخلق مرتبط بصديق الايمان - كما أن العقيدة الخالصة والعبادة الصحيحة لابد وأن تتمر الاستقامة فى القول والعمل .

ومما تجدر الإشارة اليه أن هذه الانحرافات وغيرها إنما نشأت من التصور الناقص للاسلام .

أما التصور الصحيح والكامل لبناء الاسلام المتكامل فيبدو بوضوح فى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، وهو تصور ينفى كل هذه الانحرافات نفيا تاما . فعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ قال : (بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت وصوم رمضان .

وفى الحديث المعروف الذى سأل فيه جبريل عليه السلام النبي ﷺ عن ماهية الاسلام والايمان والاحسان ، أجاب النبي ﷺ قائلا : (الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلا .) ، قال : فأخبرنى عن الايمان ، قال : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره .) قال : فأخبرنى عن الاحسان ، قال : (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (٢) .

وحديث جبريل - كما يقول ابن تيمية فى كتاب (الايمان) : (يبين أن الاسلام المبني على خمس هو الاسلام نفسه ، ليس المبني غير المبني عليه ، بل جعل النبي ﷺ الدين ثلاث درجات : أعلاها

(١) أخرجه الشيخان والترمذى والنسائى وأحمد .

(٢) أخرجه الشيخان وهو فى أول كتاب الايمان من صحيح مسلم .

الاحسان وأوسطها الايمان ويليه الاسلام ، فكل محسن مؤمن ، وكل مؤمن مسلم ، وليس كل مؤمن محسنا ، ولا كل مسلم مؤمنا (٣) .

وبناء على ذلك فان معنى قول النبي ﷺ : (بنى الاسلام على خمس) ان الانسان لا يوصف بأنه مسلم الا اذا أقر بهذه الأركان الخمسة واعتقد وجوبها وأداها .

فمن لم ينطق بالشهادتين ويؤمن بمقتضاها ، ومن لم يقر بوجوب سائر الأركان الأربعة ويؤديها (ما كان واجبا عليه منها) فليس بمسلم أو ان اسلامه يكون ناقصا ، وهو يخرج من الاسلام الى الكفر ان أنكر وجوب ركن من هذه الأركان الأوشك في وجوبه وذلك باتفاق جميع علماء الاسلام ، وكذلك اذا لم ينطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك (٤) ، أما اذا ترك ركنا من هذه الأربعة ففي تكفيره أقوال لعلماء الاسلام : فمنهم من كفره ، ومنهم من لم يكفره مادام مقرا بوجوبها وان كان يفسق بذلك ، ومنهم من قال : انه لا يكفر الا بترك الصلاة ، وهذه رواية أحمد (وهو قول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد) كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ومن العلماء من قال : ان المسلم يكفر بترك الصلاة وترك الزكاة فقط . ومنهم من يكفره اذا ترك الصلاة والزكاة : (اذا قاتل الامام عليها دون ترك الصيام والحج) (٥) .

وقد اتفق علماء الأمة على ان المسلم لا يكمل اسلامه الا اذا أقر بهذه الأركان الخمسة وأداها كما اتفقوا على كفر من جحد أو أنكر شيئا من هذه الأركان بعد بلوغ الحجة ، وأما من لم تقم عليه الحجة لجهل أو لعذر فانه يستتاب وتقام الحجة عليه فان أصر كفر حينئذ ولا يحكم بكفره قبل ذلك .

(٣) كتاب الايمان لابن تيمية ، ص ٤ ، طبع المكتب الاسلامي بدمشق ،

١٣٨١ هـ / ١٩٦١ م .

(٤) كتاب الايمان الأوسط ، مجموع فتاوى ابن تيمية ٦٠٩/٧ ، ط . الرياض

سنة ١٣٨٢ هـ .

(٥) أنظر صحيح مسلم ٣١/١ - ٣٤ ، ط . المكتب التجاري ببغروت .

هذا : والايمان بهذه الأركان وأداء فرائضها - ولو بغير زيادة
الا ان يتطوع الانسان - يكفي لدخول المسلم الجنة ، كما جاءت بذلك
الاحاديث الكثيرة (٦) وهذا لا يتعارض مع وجوب الامتناع عن
المحرمات التي اتفق على تحريمها وأداء الواجبات التي اجمعت الامة
على قبولها والدليل على ذلك حديث أبى هريرة الذى رواه مسلم فى
صحيحه فى كتاب الايمان عن رسول الله ﷺ قال :

(أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما
جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها
وحسابهم على الله) .

ولذلك كان اقام الصلاة وابتاء الزكاة من الأمور التى تعصم دم
المسلم وكان الامتناع عنها سببا فى قتاله وقتله ، ففى حديث
أبى هريرة قال : (لما توفى رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر بعده وكفر
من كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبى بكر : كيف تقاتل
الناس وقد قال رسول الله ﷺ : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا
لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم منى ماله ونفسه الا بحقه
وحسابه على الله) ، فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة
والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعونى عقلا كانوا يؤدونه الى
رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه - فقال عمر : فوالله ما هو الا أن
رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه
الحق (٧) .

ولما كانت اركان الاسلام الخمسة هى الأركان الأساسية فى بناء
هذا الدين الحنيف فان الايمان هو الذى يدعم هذه الأركان ويربطها
برباط وثيق ، وأما الاحسان فهو الذى يجعل البناء راسخا قويا لا
يتصدع وشامخا ثابتا لا يهتز مهما أصابه من عواصف أو زلازل .

(٦) أنظر : المدخل الى الثقافة الاسلامية ، للدكتور محمد رشاد سالم ،
ص ١٧٢ - ١٧٤ ، ط . مؤسسة الأنوار للنشر والتوزيع .
(٧) صحيح مسلم ٣٨/١ .

وإذا كان الاسلام بناء يقوم على اركان خمسة فان افضل انواع هذا البناء وأعظمها شأنًا هو الايمان ، بل ان الايمان هو أساس هذا البناء لانه لا يقوم على هذه الاركان الخمسة فقط بل يمتاز بوجود أساس قوى له وهذا الأساس يتكون من عناصر رئيسية هي الاعتقاد الجازم فى الله تعالى والايمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يستتبع ذلك من جميع انواع البر والتقوى وهذا ما نسميه بالعقيدة الاسلامية .

العقيدة الاسلامية

كلمة العقيدة مأخوذة من العقد ، وهو الجمع بين اطراف الشئ ويستعمل ذلك فى الأجسام الصلبة كعقد البناء وعقد الحبل ، ثم يستعار للمعانى نحو عقد البيع والعهد وغيرهما كأنك ربطت اجزاء التصرف اى الايجاب والقبول ببعض وقد يقال : لفلان عقيدة ولكن ما معنى ان يقال لفلان عقيدة ؟ هل يمكن ان نصف شخصًا بالغنى ولا مال عنده ؟ اننا لا نستطيع ذلك . لان الغنى المقصود فى السؤال لا يتحقق بدون مال ، كذلك لا نستطيع ان نقول : لفلان عقيدة وليس عنده ما تتحقق به هذه العقيدة ، ان العقيدة الاسلامية لا تتحقق الا بوجود عناصرها ثم ان العقيدة الصحيحة هى اهم ما يطلب من المرء لان العمل انما يتبع الاعتقاد ، وعلى قدر ما تصح عقيدة المسلم وتقوى تستقيم اعماله وتزكو اخلاقه .

ولذلك كان الاسلام عقيدة لانه يربط الانسان بخالقه من حيث الايمان به ايمانًا يحتتمه الاسلام على المسلم بأركان أو عناصر اساسية لا يتم حقيقة كونه مسلمًا مؤمنًا الا بها وهذه العناصر أو الاركان هى :

- الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ،
وستتحدث عن هذه الاركان بشئ من الايجاز .

لما كان اسمى هذه العناصر هو الايمان بالله جل وعلا فانا سنبدأ به اولًا لان - الايمان ببقية العناصر والاركان منبثق عنه فاذا آمن الانسان بالله الواحد سهل عليه الايمان بالرسول والملائكة والكتب ، ومن ثم بالقدر وباليوم الآخر وما فيه من بعث وجزاء ... الخ .

أسس العقيدة الإسلامية

الايمان بالله تعالى

وهو ان تؤمن بوجود اله واحد تفرد بالخلق والتدبير والتصرف والملك وتنزه عن المشاركة والمماثلة ، وتفرد باستحقاق العبادة والتقديس ، فلا خالق لهذا الكون الفسيح سواه ، ولا مدبر لذلك النظام البديع غيره ، سبحانه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء .

ويكفى ان ينظر الانسان الى هذا الكون الفسيح ، وان يستعرض ما فيه من الكائنات ، واذا فعل ذلك حصل له علم ضرورى بان هذه الكائنات لم توجد عبثا ولا صدفة ، بل لابد لها من موجد أوجدها ، ضرورة ان كل شئ له علة توجده ، أو صانع يصنعه أضف الى ذلك ان الايمان بوجود الله سبحانه انما هو فطرة فى النفس كما أنه يحصل للانسان نتيجة لما وهبه الله من مواهب عقلية ، وثمره لقانون السير والنظر فى هذا الكون البديع .

وهنا تبرز لنا روعة الاسلام الذى انفرد من بين الأديان بالأمر باستخدام العقل فى الشؤون الدينية ، وخاصة فى الاستدلال على وجود الخالق جل وعلا حيث جاءت الآيات الكثيرة فى القرآن الكريم تدعو الى الايمان بالله ايمانا يرتكز على العقل والفطرة ، وجعلت منهما سبيل المؤمنين فى تدعيم ايمانهم . وهذا يكفى للرد على ما ادعاه « الأب تيرى » ومن دار فى فلكه حين قال : « حرم النبى محمد صراحة أى استخدام للعقل فى المشكلة الدينية لأن وجود الله لا يمكن البرهنة عليه والاجتهاد فيه ، وانطلاق العقل ليس من التوجيهات الأساسية فى القرآن » . قال هذا فى محاضرات فى (الفلسفة الإسلامية والثقافية الفرنسية) (٨) .

(٨) عن كتاب (روح الدين الإسلامى) تأليف الاستاذ عفيف طبارة - الطبعة السادسة عشرة ص ٦٦ .

وهذا القول من الأب تيرى انما هو محض افتراء على رسول الله ﷺ وعلى القرآن الكريم . فقد امتلأ القرآن بالأدلة التي تدحض زعمه هذا ، ومن له صلة بالقرآن يعرف جيدا بطلان هذا الزعم . وسنسوق طرفا من هذه الأدلة كي يحكم القارئ المنصف على مدى روعة هذه الأدلة وقوتها ، ويعرف كيف أن الاسلام قد راعى تطور العقل البشرى الذى وصل فى عصرنا الحاضر الى الكشف عن العديد من الأسرار التي أودعها الله فى هذا الكون والتي تشهد بأن هناك خالقا حكيما « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » .

وما أجمل هذه الأبيات التي جادت بها قريحة الشاعر العظيم أبى العتاهية حين خاط الأيمان شفاف قلبه فهاج وجدانه بها . اسمعه يقول :

ألا اننا كلنا بأئد	وأى بنى آدم خالـد
وبدءهم كان من ربهم	وكل الى ربه عائد
فيا عجباً كيف يعصى الاله	أم كيف يجحده الجاحـد
ولله فى كل تحريكة	وفى كل تسكينة شاهد
وفى كل شيء له آية	تدل على أنه الواحد

طريقة القرآن فى معرفة الله تعالى

لقد وجه القرآن الكريم الدعوة الى الانسان ودفعه دفعا قويا الى توجيه نظره الى خلق هذا الكون ، بما ورد فيه من الآيات التي تدعو الى التفكير فيما حواه من أسرار حتى يقوى ايمانه ، ويبعد عن نفسه ما قد يساورهما من شكوك .

ولنستمع معا الى قول الخالق عز وجل : (قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) (٩) . ويقول عز من قائل : أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض

وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأنى حديث بعده يؤمنون (١٠) .

فالقُرآن - من خلال هاتين الآيتين - يقول فى وضوح أنه إذا استمر الاتحاد بعد النظر فى هذا الكون ، وما حواه من حكم وأسرار تبهر النظر عند التأمل فيها وتدلل على وجود الخالق ، فليست هناك أدلة أقوى من هذه ، وبالتالي فلن يؤثر فى الملاحظة الجاحدين أى دليل آخر . والمؤمنون هم الذين يستدلون على وجود الله بخلق هذا الكون . وفى هذا يقول الله تعالى : (أن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين) (١١) ، ويقول : (خلق الله السموات والأرض بالحق أن فى ذلك لآية للمؤمنين) (١٢) وإذا كان لنا أن نستشهد - فى هذا المجال - بأقوال العلماء من غير المسلمين فانا نسوق طرفاً مما قاله الدكتور (ماريت ستانلى كوندن) عضو الجمعية الأمريكية الطبيعية ، أنه يقول : (أن جميع ما فى الكون يشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته ، وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراساتها حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية فاننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار إياى الله وعظمته) (١٣) .

إن الإيمان بالله تعالى على هذه الصورة الرائعة هو الذى يميز بين الاسلام وبين المذاهب المادية والطبيعية الملحدة تلك التى لا تعترف بما وراء المادة ، والتى لا تعترف بغير المحسوس .

وقد عرفت البشرية وما تزال مجتمعات تقوم على عدم الاعتراف بالله ، لذا فقد كان من الضرورى أن نعرض هنا بالعقل والمنطق لموضوع الإيمان بالله مستنيرين بما جاء فى هذا الشأن من النصوص الشرعية ، حتى يكون المجتمع الاسلامى أقدر على مجابهة هذه المذاهب الملحدة .

(١٠) سورة الاعراف : ١٨٥ .

(١١) سورة الجاثية : ٣ .

(١٢) سورة العنكبوت : ٤٤ .

(١٣) انظر كتاب : (الله يتجلى فى عصر العلم) ، ص ٢٢ ، تأليف جون

كلوفر مونسما ، ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان .

أضف الى ذلك اننا نعرف بعض الاديان التى تؤمن بوجود قوى
أسمى من قوة الانسان ، لكنها تشرك مع الله اله آخر ، او اثنين
فالديانات الفارسية تقول بوجود الهين : أحدهما يختص بالخير ،
والآخر يختص بالشر ، والنصرانية التى نعرفها عن طريق الكنيسة
تقول بالتثليث ، أى بوجود ثلاثة آلهة هى : الأب ، والابن ، وروح
القدس .

كما أن هناك أديانا تؤمن بوجود اله واحد لكنها تجسم هذا
اله وتجسده وتجعله شبيها للانسان كالديانة اليهودية .

أما الاسلام فانه يعتمد على الايمان بالله واحد ويجعل كل
مؤمن يعتقد اعتقادا جازما فى هذا اله الواحد الذى لا تدركه حواس
البشر (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير)
وهذا اله الواحد هو الذى خلق الكون وما فيه ومن فيه وجعله
مسخرا للانسان بما كرمه به من عقل ، وأمره كما أمر الكون جميعا
بعبادته والخضوع له فى كل شئونه وأحواله (وان من شئ الا يسبح
بحمده) هذا هو أساس الايمان بالله فى دين الاسلام .

إن معرفة الله تعالى : أما أن تتوجه الى حقيقة الله وأما أن
تتوجه الى حقيقة الله وأما أن تتوجه الى آثاره ومخلوقاته . أما المعرفة
الأولى فمستحيلة ، لأن وسائل الانسان للتعرف على الأشياء قاصرة
عن التعرف على حقيقة الله تعالى لأن الانسان يتعرف على الحقائق
بحواسه وعقله ، وبالملاحظة والتجربة ، وكل ذلك قاصر عن بلوغ
معرفة حقيقة ذاته تعالى . وإذا لم تستطع حواسنا بلوغ ذلك فليس
معنى هذا انكار وجوده ، لأننا لم نكن نعرف عوالم كثيرة كعالم
الافلاك أو عالم الجراثيم مثلا مع أنها موجودة ولم يمنع جهلنا بها
أن تكون موجودة وأن يترتب على وجودها نتائج كثيرة .

وهكذا الأمر فى معرفتنا لله تعالى ، فإننا اذا لم نعرفه
بحواسنا ، ولم ندرك ذاته فإن آثاره قائمة فى كل مجال ، وإن شيئا
من التأمل فيها ليقودنا حتما الى معرفة ذلك والايمان به .

وإذا كانت هناك - فى مجال معرفة الله تعالى - طرقاً فلسفية ، وأخرى كلامية لا يعنينا البحث فيهما الآن ، فإن الذى يعنينا هنا الطريقة التى وجهنا القرآن الكريم إليها فى معرفة الله تعالى وأثبت وجوده وهى الطريقة الصحيحة فى هذا المجال . حيث وجه القرآن أذهان الناس وحواسهم ، وذلك بالتأكيد على النظر فى الكون وما فيه من إبداع فى الخلق والتنظيم معتمداً فى ذلك كله - كما سبق - على الفطرة السليمة ، الفطرة الانسانية التى تستشعر الضعف أمام القوة الهائلة التى تشهدها أو تحسها فى الطبيعة . وقد تكون هذه الفطرة نائمة فتستيقظ على ضرر يصيب المرء ، أو منفعة كبيرة تحصل له ، أو تغييراً خطيراً يراه فى الطبيعة ، أو تأمل وعاء لمخلوقات الله فى الكون . ولنستمع معاً الى القرآن وهو ينبهنا على هذا المعنى فيقول عز من قائل : (فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (١٤) .

ويخاطب القرآن هذه الفطرة منبهاً لها فيقول : (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون) (١٥) ، ويقول أيضاً : (وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره منه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) (١٦) .

هذه الفطرة السليمة هى التى تتوجه الى الكون بروح منفتحة تكشف ما فيه من قصد وتصميم وإبداع فتؤمن بأن من ورائه مبدعاً خالقاً عظيماً . وقد بين القرآن هذا الذى يحدث بقوله سبحانه : (إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب) (١٧) ويقول : (إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من

(١٤) سورة الروم : ٣٠ .

(١٥) سورة الطور : ٣٥ - ٣٦ .

(١٦) سورة يونس : ١٢ .

(١٧) سورة آل عمران : ١٩٠ .

السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون (١٨) ،
ويقول عز من قائل : (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن أن كنتم إياه
تعبدون) (١٩) .

فالليل والنهار والشمس والقمر آيات على وجود الله ، لأن
اختلاف الليل والنهار هو من تأثير دوران الأرض حول نفسها ،
وهذا الدوران من الآيات الباهرة التى تدل على وجود الله ، وذلك
لما يتراءى للناظر من الدقة فى دورانها بحيث لا تخطئ ثانية من
الثوانى .

ان ساعة من معدن تزن جرامات معدودة تدور فتخطئ فى
اليوم بضع ثوان ومع ذلك نقول عنها : ما اضبطها . فما بالكم
لو قيس أمر هذه الساعة بهذه الكرة الأرضية التى جرمها ملايين
ملايين الملايين من الأطنان تدور فلا تخطئ حتى ولا أعشار ثوان .
ولولا هذا الدوران المنتظم لفرغت البحار والمحيطات من مائها ،
ولو دارت الأرض أسرع مما تدور لتناثرت المنازل وتفكك ما على الأرض ،
ولو دارت الأرض أبطأ مما تدور لهلك من عليها من حر ومن برد (٢٠) .

ان القرآن الكريم يشير الى دقة دوران الأرض حين يقول :
(وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى
أتقن كل شئ ٠٠٠) (٢١) .

فالله سبحانه يصور لنا فى هذه الآية حركة الأرض ودورانها

(١٨) سورة البقرة : ١٦٤ .

(١٩) سورة فصلت : ٣٧ .

(٢٠) انظر كتاب : (روح الدين الاسلامى) ، عفيف طيارة ، ص ٧٠ ،

وانظر كتاب : (مع الله فى السماء) للدكتور أحمد زكى .

(٢١) سورة النمل : ٨٨ .

بمرور الجبال التى هى ابرز ما على الأرض وهذا يستتبع دوران الكرة الأرضية لأن الجبال ملتصقة بها .

كما بين لنا القرآن أن الشمس هى الآية الكبرى على وجود الله لأن الله سخرها لحياة جميع الكائنات الأرضية ، فمن أين تأتى بوقودها ؟ ان كانت تنفق من مختزن فى باطنها اذن لانخفضت درجة حرارتها عاما بعد عام ومعنى هذا : أن عمر الشمس لن يمتد كثيرا . ولكن اذا نظرنا الى الماضى البعيد رأينا أن الشمس أعطت الأرض من الحرارة بمقدار لا يزيد ولا ينقص فى الحدود التى يعيش فيها النبات والحيوان والانسان ، لابد اذن من شىء يعطى للشمس من الحرارة ما تفقد منها ، ويستمر فى امدادها بمقدار معين لا يزيد فيحرق ، ولا ينقص فيجمد .

وها هو القمر ، سخره الله تعالى لنا لحساب الزمن ، وجعله منيرا فى الليل وما يستتبع ذلك من فائدة للكائنات الحية . ألا يدل هذا على وجود القصد والارادة الالهية من وراء خلقه ؟ (٢٢) .

أضف الى ذلك أننا لو لاحظنا ملاحظة علمية متدبرة عالم الفلك وما فيه من نجوم تدور حول نفسها ، أو سيارة حول غيرها ، وقدرنا عدد هذه النجوم وأحجامها وأبعادها لاستطعنا أن نفهم قوله تعالى : (فلا أقسم بمواقع النجوم . وأنه لقسم لو تعلمون عظيم) (٢٣) فاعداد النجوم تصل فى الضخامة الى حد لا يستطيع العقل البشرى أن يتصوره ، وأحجام النجوم هائلة جدا لا تستطيع مقاييسنا التى نستعملها فى كوكبنا الأرضى أن تحيط بها ، وإن مقارنة سريعة بين حجم الأرض وحجم افلاك أخرى كالشمس والجوزاء - وهى تتجاوز حجم الأرض بملايين المرات - لتدل على صدق ما نقول . أما أبعاد النجوم والمسافات التى تفصل فيما بينها فانها تصل من العظمة الى حد لا نستطيع أن نقدره الا بوحدة قياسية جديدة تتناسب مع ضخامة هذه الأبعاد .

(٢٢) روح الدين الاسلامى ، ص ٧٠ - ٧١ .

(٢٣) سورة الواقعة : ٧٥ - ٧٦ .

فقد اصطلح على أن تكون الثانية الضوئية - أى المسافة التى يقطعها الضوء فى ثانية واحدة - وحدة القياس فى أبعاد النجوم ، وإذا علمنا أن الضوء يقطع فى ثانية واحدة (١٨٦) ألف ميل ، وعلمنا أن البعد بين بعض النجوم يصل الى ملايين السنين الضوئية ، فإننا ندرك مقدار ضخامة هذا الكون وعظمته أليس هذا من أقوى البراهين على بطلان مزاعم الماديين الذين يزعمون أن الكون وجد اتفاقاً وصدفة ؟

يقول العلامة . كريسى موريسون : (أن استعراض عجائب الطبيعة ليدل دلالة قاطعة على أن هناك تصميمًا وقصدًا فى كل شيء وأن ثمة برنامجًا ينفذ بحذافيره طبقاً لمشيئة الخالق عز وجل) (٢٤) .

تأمل هذا واستمع الى ما يقوله العلم فى هذا الشأن : ان العلم يقول : ان الأرض كرة معلقة فى الفضاء تدور حول نفسها فيكون فى ذلك تتابع الليل والنهار ، وبالتالي فان دوران الأرض له تأثير على تحركات الرياح التى بدورها تنقل بخار الماء من المحيطات الى مسافات بعيدة داخل القارات حيث يمكن أن يتكاثف ويتحول الى مطر ، والمطر مصدر الماء العذب ، ولولاه لأصبحت الأرض جرداء خالية من كل أثر للحياة ، هذا بالإضافة الى ما وضعه الله فى التربة من العناصر التى يمتصها النبات ويتمثلها ويحولها الى أنواع مختلفة من الغذاء يفتقر اليها الحيوان وهكذا .

هذه حقائق علمية عن سر الحياة على هذه الأرض تبين فى جلاء وجود التصميم فى الطبيعة والعلاقة المنتظمة بين عناصرها بعد أن تبين لنا وجود التصميم فى عالم السماء . وهى دلائل واضحة على وجوده سبحانه وتعالى يمكن لكل عامل عند التأمل أن يدركها كما هو مطلوب فى هذه الآية : (ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى لايات لقوم يعقلون) .

(٢٤) نقل عن كتاب : (الانسان لا يقوم وحده) ، ترجمة الأستاذ محمد صالح الفلكى ، تحت عنوان : (العلم يدعو الى الايمان) ، ص ١٨٦ .

واذا انتقلنا الى الحياة فى الكائنات الحية واختلافها عن بعضها ،
واجناسها واشكالها المتعددة ، فاننا نضيف الى معرفتنا باعجاز الخالق
معرفة جديدة كما يمكن لنا ان نتصور معنى الآية الكريمة التى يقول
الله تعالى فيها :

(ان الله فائق الحب والنسوى يخرج الحى من الميت ومخرج
الميت من الحى ذلكم الله فأنى تؤفكون) (٢٥) فالحيوانات التى
لا يقع لعدد اجناسها حصر ، والتى تخرج من النطفة ، واشكال النبات
التي لا يتصور عددها ، والتى تخرج من ارض واحدة ، وتسقى بماء
واحد ، كل ذلك دليل واضح على التدبير والقصد والنظام فى هذا
الخلق . وصدق الله القائل : (وفى الأرض قطع متجاورات وجنات
من أعتاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل
بعضها على بعض فى الأكل ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) (٢٦) .

واذا كان لنا أن نلخص ما قاله العلم فى هذا الشأن فاننا نقول :
ان الكائنات الحية - من أبسط أنواعها الى أعقد مخلوقاتها - تتكون
من وحدات أساسية هى (الخلايا) والخلية هى الوحدة المتناهية فى
الصغر التى تحتوى على مادة الحياة ، وبها القدرة على توزيع هذه
الحياة على كل كائن حى كبيرا كان أم صغيرا ، وتؤدى كل خلية
وظائفها الحيوية العديدة بدرجة من الدقة يتضاءل بجانيها أقصى
ما وصل اليه الانسان من مهارة فى صناعة الساعات الدقيقة . ومادة
الحياة التى تحتوى عليها الخلية هى التى يطلق عليها علميا اسم
(البروتوبلازم) .

يقول الدكتور (وليم سيفرتيز) فى تعريف هذه المادة :
(ان المادة الحية المعروفة باسم البروتوبلازم هى خليط معقد
جدا من الماء والأملاح والسكريات والدهون والبروتينات . وفى
هذه المادة الحية غير المتجانسة تحدث تلك العمليات التى تؤلف فى
مجموعها الحياة . وتتألف كل النباتات والحيوانات من البروتوبلازم .

(٢٥) سورة الأنعام : ٩٥ .

(٢٦) سورة الرعد : ٤ .

وبرتوبلازم النباتات والحيوانات واحد تقريبا لكنه ليس نفس الشيء تماما وهذه الفروق أساسية وحيوية ، والا لما نمت بيضة الضفدعة فصارت ضفدعة . . . وهذه الفروق كبيرة ولكنها مخفية عنا . فمن أبرز الحقائق فى علم الحياة أن كل أنواع البرتوبلازم مهما كان مصدرها خافية تبدو متشابهة الى حد كبير وتشبه بياض البيضة وفيه نقط دقيقة منتشرة (٢٧) .

ونحن من جانبنا نقول تعليقا على هذا القول : من الذى أوجد تلك المادة الحية فى الكائنات ؟ ثم من الذى قدر وأوجد تلك القوانين العديدة فى وراثة الصفات وفى نمو النبات ؟ ثم من أين جاءت النباتات الأولى ؟ وإن شئت فقل : كيف خلق النبات الأول ؟

إننا لا نستطيع أن نصل بعقلنا ومنطقنا السليم الى أن هذه الأشياء قد أنشأت نفسها بنفسها ، أو نشأت هكذا بمحض المصادفة . ولا بد لنا من البحث عن خالق مبدع ويعتبر التسليم بوجود الخالق المبدع أمرا بديهيا تفرضه علينا عقولنا .

أما الانسان : فانه أكثر هذه الكائنات اعجازا فى الخلق ، ومن أكثرها دلالة على قدرة الله تعالى ووجوده ، يقول الله تعالى : (ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون) (٢٨) .

إن الدلائل على وجود الله فى الأنفس أكثر من أن تحصى ، وكلما اتسع نطاق العلم تضافرت الأدلة على أن لهذا الانسان البديع الصنع الها قادرا حكيما (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) والا فإى ناحية فى الانسان ليست مثار دهشة وعجب ؟ فأطواره فى الرحم آية من من آيات الله ، وخلق الأنثى بجانب الذكر آية على وجود الله ، وهكذا

(٢٧) أنظر : (روح الدين الاسلامى) ص ٧٤ ، وانظر كتاب (العلم يزحف) تأليف جيمس استوكلى ، ترجمة الدكتور محمد الشحات .
(٢٨) سورة الروم : ٢٠ .

ولو اننا حاولنا التعرف على طبيعة اختلاف التكوين الجسمي والجنسي وسبب تنوع الاستعدادات الوراثية والمكتسبة فيه لوجدنا انها تعود - كما يقول العلم - الى الخلايا الجينية وهى التى تحدد ما نراه فى البشر من اجناس مختلفة واللوان متعددة وفروق كثيرة . وإلى هذا يشير القرآن الكريم بقوله : (وفى انفسكم افلا تبصرون) . ويقول عز من قائل : (وهو الذى انشا لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون) (٢٩) .

وهذه الايات وغيرها كثير دعانا فيها القرآن الكريم الى أن نتأمل انفسنا وما حولنا من عجائب الكون واسرار ه ، وكلها تلفتنا الى ان الله قد خلق السموات بغير عمد ، وسخر الشمس والقمر لمنافع الخلق ، وخلق الارض صالحة للاستقرار عليها ، وخلق الجبال لتثبيت الارض ، وخلق الانهار لتسقى الزرع والحيوان والانسان (وجعلنا من الماء كل شىء حى) وانه سبحانه خلق من كل زوجين اثنين وانه عاقب بين الليل والنهار وجعل فى الارض بقاعا متلاصقة مع اختلافها فى الطبيعة والخواص وانه خلق انواع الحبوب المختلفة للغذاء كما خلق النخيل صنوانا وغير صنوان وجميعها تسقى بماء واحد لا تفاوت فيه ومع ذلك تختلف الثمار والحبوب فى اللون والطعم والرائحة والشكل والخواص .

اقرأ معنى قول الله تبارك وتعالى - فى سورة النبأ ٦ - ١٦ - :
(الم نجعل الارض مهادا) (٣٠) والجبال اوتادا (٣١) وخلقناكم

(٢٩) سورة المؤمنون : ٧٨ .

(٣٠) مهادا : فراشا موطا كالمهد لتمكينكم من الاستقرار عليها والتقلب فى انحائها والانتفاع بما اودعنا لكم فيها .

(٣١) أى كالأوتاد للارض فارسيناها بالجبال لئلا تميد وتضطرب كما يرسى البيت بالأوتاد لئلا تعصف به الرياح - جمع وتد - بفتح التاء وكسرها .

ازواجاً (٣٢) وجعلنا نومكم سباتاً (٣٣) وجعلنا الليل لباساً (٣٤) وجعلنا النهار معاشاً (٣٥) وبنينا فوقكم سبعة شدادا (٣٦) وجعلنا سراجاً (٣٧) وهاجبا (٣٨) وانزلنا من المعصرات (٣٩) ماء ثجاجاً (٤٠) لنخرج به حبا ونباتا ٠٠ وجنات الفاها (٤١) ٠

واقرا من سورة الواقعة من ٥٦ - ٧٤ : (نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرايتم ما تمنون (٤٢) - أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ٠٠ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين (٤٣) ، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فى ما لا تعلمون ، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ، أفرايتم ما تحرثون ، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناهم حطاما فظلمتم تفكهنون (٤٤) انما

(٣٢) مزدوجين ذكر وأنثى لياتى التناسل وحفظ النوع وتنظيم أمر المعاش أو أصنافا فى اللون والصورة ، واللغة ، والقوى ، والمواهب ، والطبائع لاقتضاء الحكمة هذا الاختلاف بين بنى الانسان ٠

(٣٣) أى قطعاً لأعمالكم وهو إشارة الى ما قاله تعالى فى صفة الليل (لتسكنوا فيه) لتستريحوا فيه من عناء العمل طول النهار - من السبب وهو القطع ٠ يقال : سبت الشيء أى قطعه ٠ وسبت شعره أى حلقه ٠ ويمكن أن يكون معناه : وجعلنا نومكم خفيفا غير ممتد حتى لا يختل أمر معاشكم ٠ فيكون من السبب بمعنى السكون والراحة ٠

(٣٤) سترأ لكم بما يغشاكم من ظلمته كما يغشى اللباس لابسه ويستتره ٠ (٣٥) وقت معاش لكم تتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به ٠

(٣٦) سبع سموات قويات محكمات لا يتطرق اليهن فطور ولا شقوق على مر الدهور الى أن يأتى أمر الله ٠

(٣٧) مصباحاً زاهراً مضيئاً وهو الشمس ٠

(٣٨) من الوهج والحرارة من بعيد - ومنه توهجت النار وتوقدت الشمس - جامعة بين الاضاءة والحرارة ٠

(٣٩) السحاب التى آن لها أن تمطر لامتلأها بالماء ٠

(٤٠) أى منصبا بكثرة يقال : ثج الماء من باب رد اذا انصب بكثرة ٠

(٤١) بساتين ملتفة الشجر لتقارب أغصانها ٠

(٤٢) يقال : أمنى النطفة ومناها : أى قذفها ٠

(٤٣) أى بمغلوبين ومعناه : لسنا عاجزين عن اهلاككم ٠

(٤٤) أصل التفكه التنقل بصنوف الفاكهة ثم استعير للتنقل بالحديث وهو ها هنا ما يكون بعد هلاك الزرع ٠

لمغرمون ، بل نحن محرمون ، أفرايتم الماء الذى تشربون ، أنتم أنزلتموه من المزن (٤٥) أم نحن المنزلون ، لو نشاء جعلناه أجاجا (٤٦) فلولا تشكرون أفرايتم النار التى تورون ، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم) .

يسوق الله تبارك وتعالى فى هذه الايات البيئات دلائل على خلقه وقدرته : أربعة ادلة يسوقها لذوى العقول فيقول :

أخبرونى ؟ ما تقذفون من النطف فى الارحام ؟ أنتم تقدرونه وتصورونه بشرا سويا بل نحن لا غيرنا المقدرين المصورون له .

أخبرونى ؟ البذر الذى تلقونه فى الأرض : أنتم تنبتونه وتنشئونه حتى يشتد ويقوم على ساقه ، بل نحن المنبتون له ؟

أخبرونى ؟ الماء الذى تشربونه أنتم أنزلتموه من السحاب أم نحن الذين أنزلناه - لو نشاء لجعلناه ملحا زعاقا لا يطاق لشدة مرارته ، أفلا تشكرون الله على نعمه بتوحيده والاقرار بما يجب له من كمال ؟

أخبرونى ؟ النار التى تستخرجونها من الشجر الرطب - أنتم خلقتهم شجرتها بل نحن الخالقون لها بقدرتنا ؟ .. نحن جعلنا لكم تذكرة لنار جهنم لتعتبروا وجعلناها منفعة للمحتاجين ينتفعون بها فى سفرهم واقامتهم وسائر شئونهم فنزهوا ربكم عما يقوله الجاحدون لوجوده جلّت قدرته .

واقراء معنى قوله تعالى فى سورة البقرة آية ١٦٣ - ١٦٤ :
(والهمم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ، ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها

(٤٥) المزن : السحاب .

(٤٦) ملحا : زعاقا .

وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) .

لما نزلت الآية الأولى (والهكم اله واحد . . .) قال المشركون ، - ولهم حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما - كيف يسع الناس اله واحد ؟ وما الحجة والبرهان على أن ذلك كذلك ؟ فأنزل الله عند ذلك : (أن فى خلق السموات والأرض . . .) الخ احتجاجا لنبيه ﷺ على المشركين بما يقنعهم بأنه سبحانه واحد فى ذاته لا قسيم له . واحد فى صفاته لا شبيه له - واحد فى أفعاله لا شريك له : تكن : لمن ؟ لمن يعقل مواضع الحجج ويفهم عن الله أدلة وحدانيته - فهذه الحجج التى ساقها سبحانه من خلق السموات والأرض وتعاقب الليل والنهار الى آخر ما ساق فى هذه الآية الكريمة انما وضعت معتبرا لذوى العقول والتمييز دون غيرهم من المكابرين الجاحدين (وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) فالذين يؤمنون بآيات الله لا يسعهم الا أن يخرروا لها سجدا حين يرفعون بصرهم الى السماء ويتأملون ما فيها من نجوم وكواكب - أو حين ينظرون الى الأرض وما تخرجه لنا من حبوب وفواكه أو حين ينظرون الى تقلب الرياح شمالا وجنوبا ودبورا حارة وباردة - عاصفة ولينة : بالرحمة تارة وبالعذاب أخرى - وما أشد ما سحرت هذه الآيات ملوك البيان والوجد فاستمع الى صاحب ذوق يقول :

أشتاقه فاذا أبدا أطرقت من أجلاله
لا خيفة بل هيبة وصيانة لجمالـــــــــــــــــه
فالموت فى أدبـــــــــــــــــاره والعيش فى اقبالـــــــــــــــــه
وأصد عنه اذا بدا وأروم طيف خيالـــــــــــــــــه

ولما كان ذكر الالهية والفردانية يفيد القهر والتجبر ويفيد الغلبة والعلو عقبهما ربنا بذكر الرحمن الرحيم ترويحاً للقلوب وأشعاراً للنفوس بأنه ما خلقنا الا لرحمته وإحسانه . (تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير) (سورة الملك : ١) .

ان سنة الله مسطرة فى كتاب الطبيعة الاكبر وهو كتاب منشور للعالمين ، فاقراه بقلب واع فانه لا يضل من قراه بتأمل المفكرين .

اقرا معنى قوله تعالى فى سورة نوح آية ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ : (ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ، وجعل القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجا ، والله أنبتكم من الأرض نباتا ، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا) .

سبحانك ربى تخلق من تراب حياة ومن الحياة ترابا ... (والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا)
أجيال تخفى وأجيال تظهر وهكذا طوفان الحياة لابد فيه من هدم يتبعه بناء ومن بناء يتبعه هدم - كل يدور مع عجلة الزمان - ثم تسقطه العجلة من حسابها ويتعلق بها من يشاء الله وهكذا تدور العجلة فتلقى كل يوم بما تلقى ليتعلق بها غيرهم ، يختفى جوهر الحياة من كل كائن حى فيعود الى الأرض حطاما ثم يخرجنا ربى اخراجا ، وهكذا كل يسير على أسس رسمتها لنا روعة الحياة وتبارك الله أحسن الخالقين : يخلق من التراب حياة ومن الحياة ترابا (ما لكم لا ترجون لله وقارا ، وقد خلقكم أطوارا) ؟ .

اقرا فى سورة النحل آية ٧٩ : (ألم يروا الى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن الا الله ان فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون)
أرايت كيف كون الله الطير تكوينا جعله وثيق الصلة بخاصية الطيران وحياة الهواء ؟ أرايت كيف زود الله اجسام الطير بأجهزة بها يستطيع الطيران فيميزها بأوعية دموية خاصة تحول دون ما عساه يحصل بسبب كثرة الحركة الى مختلف الجهات فى جو السماء ؟ ان فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون .

اترك الطير فى جو السماء ثم انظر الى الماء فاقرأ فى سورة الملك آية ٣٠ : (قل أرايتم ان أصبح ماؤكم غورا فمن يأتىكم بماء معين ؟)
أرايت ان ذهب منا فى الأرض الماء بحيث لا تناله الدلاء فمن يخرججه يجرى على وجه الأرض لنشرب ونتطهر ونسقى الزرع والنبات والشجر .

قالوا فى الحكايات ذات المغزى : ان هذه الآلية الكريمة قرئت عند بعض المتجبرين فى الأرض فقال تآتينا به الفأس والمكثل فذهب ماء عينه فجاءت معجزة .

ان القرآن الكريم حين يذكر لك هذه الآيات البينات ويطلب منك ان تنظر اليها وأن تفكر فيها إنما يريد منك ان تفتح لعقلك نوافذ تظهر بها حناياه من وسواس الفتان الشيطان الرجيم فلا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا .

واقرا فى سورة الانعام آية ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ : (ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ، ثم لم تكن فتنتهم (٤٧) الا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) .

واقرا فى سورة الانعام ايضا : وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا (٤٨) له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون) .

واقرا فى سورة الاسراء آية ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ : (قل لو كان معه آله كما تقولون اذا لايتغوا الى ذى العرش سبيلا) ، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ، تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وان من شىء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا ، أسمعت تسبيح غير العقلاء ؟

تسبيح العقلاء بلسان المقال ، وتسبيح غيرهم بلسان الحال وهو دلالتها بامكانها وحدوثها وتغير شئونها وبديع صنعها على وجود مبدعها ووحدته وقدرته وتنزهه عن لوازم الامكان - كما - يدل الأثر

(٤٧) الفتنة من الفتن وهو ادخال الذهب النار لتعلم جودته من رداءته ، ثم استعمل فى معان : كالمعذرة والاختبار والكفر والاثم والضلال والبليلة والمصيبة أى : ان لم تكن مقدرتهم عن كفرهم الا التبرى عن الشرك والشركاء فى ذلك اليوم فقد كذبوا فى الآخرة كما اعتادوا الكذب فى الدنيا .

(٤٨) أى اختلقوا وافتروا له بنين وبنات .

عنى المؤثر ... ودلالة الحال هذه لا يفقهها الا ، ذو البصائر ، الذين نور الله اذهانهم بنور الايمان وفتح عقولهم بمفتاح المعرفة (٤٩) .

واقرا فى سورة الانعام آية ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥ : (وعنده مفاتيح الغيب (٥٠) . لا يعلمها الا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين) .

وهو الذى يتوفاكم (٥١) بالليل ويعلم ما جرحتم (٥٢) بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقتضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون .

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون .

ثم ردوا الى الله مولاهم الحق - الا له الحكم وهو اسرع ...
الحاسبين - قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا (٥٣) وخفية لئن انجانا من هذه لنؤكذن من الشاكرين .

قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او

(٤٩) مفتاح جمع مفتح كمنبر وهو آلة الفتح وتسمى المفتاح - او - جمع مفتح كمسجد وهو الخزانة التى تحفظ فيها الاشياء .
(٥٠) الغيب ما استأثر الله بعلمه وهو مجاز عن علمه تعالى كل شيء ما غاب وما لم يغيب - والمراد أنه صاحب القدرة الكاملة على كل الممكنات .
(٥١) اصل التوفى اخذ الشيء وافيا يقاله : توفيت الشيء واستوفيته بمعنى وهو كقوله تعالى : (الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ...) فهو سبحانه يقبض ارواحنا ليلا ثم يرسلها .

(٥٢) ما كسبتم بجوارحكم من الخير والشر .
(٥٣) معلنين المضاعة والذلة ومسررين فى انفسكم اياها .

يلبسكم (٥٤) شيعاً ويذيق بعضكم (٥٥) بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون .

أرايت قدرة الله الكاملة فى علم ما غاب علمه عن خلقه ... فلم يطلعوا عليه ولم يدركوه : (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو) يقول ابن عباس رضى الله عنه : هن خمس : « ان الله عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما فى الارحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس باى ارض تموت ، ان الله عليم خبير » (٥٦) ويعلم تبارك وتعالى جميع ما يعلمه كل الناس لا يخفى عليه شئ : ذكر سبحانه ما تشاهد بالحس احواله وكثرة ما فيه من المدن ، والقرى ، والجبال ، والتلال ، والمعادن ، والنبات ، والحيوان ، وذكر سبحانه ما احاطه الحس بأحواله مع كثرة ما فيه من العجائب والغرائب والحقائق التى لا يعلمها الا هو فانظر الى كمال علمه تبارك وتعالى : لا تسقط ورقة فى الصحارى والبرارى ولا رطب ولا يابس الا فى مكتوب مرسوم عدده ومبلغه والوقت الذى يوجد فيه ، والحال التى يفنى فيها .

وانظر كيف يعطل الله تبارك وتعالى حواسك عن بعض الاعمال اثناء النوم ، وكيف يعلم ما تعلمه يدك ، او تكسبه رجلك او يقوله فمك فى السر والعلن ، وكيف يرسل عليك حفظة يحفظون عليك عملك ، ورزقك ، واجلك الى ان ينزل الله امره ، وكيف ينجيك من كرب البر والبحر ومن هم الضلال وخوف الهلاك وعذاب السماء وخسف الارض .

ان الآيات الدالة على كمال قدرة الله تبارك وتعالى كثيرة لا

(٥٤) يخلطكم فرقا مختلفة الاهواء كل فرقة تتبع اماما .. وشيعا جمع شيعة وهم الاتباع والانصار وكل قوم اجتمعوا على امر فهم شيعة .
(٥٥) يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل ، واليأس الشديد وهذا ما ابتلى الناس به فى سائر العصور .
(٥٦) سورة لقمان : ٣٤ .

تخفى على من له قلب فتبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير .

ان أكثر ما دعا اليه القرآن الكريم هو النظر والتفكير فى خلق الله وصنعه فان ذلك مما يوجب الاعتراف القلبي بأن هذا الكون المنسق البديع المترابط السائر بحكم نظام واحد لا يعتريه انتكاس ولا خلل انما هو من خالق ، مدبر ، مهيم ٠٠ متصرف فيه بالقدره النافذه ، والحكمة البالغة ، والعلم الشامل ، وعجيب امر الانسان انه يقتل من اجل الدين ، ويدعو اليه ويضحى بحياته فى سبيله ، لكنه لا يتبعه عملا ، وقانون الله فى خلقه انه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ولنا فى رسول الله اسوة حسنة فكانت سيرته ﷺ تفسيرا بليغا للقرآن الكريم ٠٠ وكان يذوب عندما يدعوه ربه الى التفكير فى هذا الكون وفيما فيه من آيات دالة على كمال قدرته تبارك وتعالى : جاءه مرة بلال يؤذنه بصلاة الصبح فراه يبكى فسأله عن سبب بكائه فقال : « ويحك يا بلال وما يمنعنى ان ابكى وقد انزل الله على هذه الليلة (ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب) ثم قال : ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها ٠٠٠ أو تفكر ؟ وكيف تفكر ؟ روحك كليمك عندما تفكر فكن روحا : وقلبك قطبك عندما تدور عليه فى أرجاء السموات والارض فكن قطبا . وعقلك هأمانك عندما يفكر فلا تكن من المتجبرين ونفسك فرعونك عندما تشتهى فلا تكن من الغافلين : فكن روحا يشف حتى يخف لرحلة فى عالم الاستدلال لتحصيل ربح المؤمنين ٠٠ ويغوص فى بحر الفكر ليعود بجوهر اليقين . فتدرك عناية رب العالمين : كن روحا وكن قطبا ، واحذر عقلك ان ينحرف ، عن الايمان بالغيب ، فكتابتنا الذى لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب : عقل الانسان فى كون ربه أشبه بذبابة على جبل لا ترى الا فى حيز ضيق محدود - أما باقى الجبل من هنا ومن هناك فلا تراه وعلمه عند ربه فى كتاب لا يضل ربه ولا ينسى » .

والعجز عن ادراك حقيقة الذات الاقدس مدبر الكون بذلك النظام الثابت - المطرد : العجز عن ادراك حقيقته عقيدة من عقائد الايمان بالله وبرهان على سمو الألوهية ، وليس فى ذلك خط من قيمة الانسان

ولا تنقيص من كرامة العقل مادام ذلك الهدى من الدين ، وذلك مصداق قوله ﷺ : « تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا » .

قال المشركون مرة للنبي ﷺ : «نسب لنا ربك فانزل الله تبارك وتعالى : (قل : هو الله أحد ، الله الصمد لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد) ، وفى رواية قالوا صف لنا ربك » أزيحده هو أم ياقوت » ، « أم ذهب أم فضة » قال ﷺ : ان ربى ليس من شىء لانه خلق الاشياء فنزلت : قل هو الله أحد ، فقالوا : هو واحد وأنت واحد ، فقال : ليس كمثله شىء ، قالوا : زدنا من الصفة قال : الله الصمد فقالوا وما الصمد ؟ قال الذى يصمد الخلق اليه فى الحوائج ، فقالوا : زدنا ، فقال : لم يلد كما ولدت مريم ، ولم يولد كما ولد عيسى ، ولم يكن له كفوا أحد أى نظيرا من خلقه ، ولشرف هذه السورة سميت بأسماء كثيرة أشهرها (الاخلاص) لانهما تخلص من الشر أو من النار ويقال لها (سورة الجمال) فمن كمالات الجميل كونه عديم النظير وهل لله تبارك وتعالى نظير ؟ ويقال لها : سورة الأساس لقوله ﷺ : أسست السموات السبع والأرضون السبع على « قل هو الله أحد » وهذا مصداق قوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » فالتوحيد سبب عمارة العالم والتعدد سبب خرابه .

روى أبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائى عن بريدة رضى الله عنه قال : سمع النبي ﷺ رجلا يدعو وهو يقول : « اللهم انى أسألك بأنى أشهد بأنك أنت الله لا اله الا أنت ، الأحد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » فقال ﷺ : « والذى نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذى اذا دعى به أجاب واذا سئل به أعطى » .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه : ان ناسا من أصحاب رسول الله ﷺ سألوه : انا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : « أوجدتموه ؟ قالوا نعم ، قال : ذلك صريح الايمان » .

وعن ابن مسعود : قالوا : يا رسول الله « ان أحدنا ليجد فى نفسه ما لئن يحترق حتى يصير حممه - جذوة تلتهب - أو يخر من

السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به ، قال : ذلك محض
الايمن « أى أصل الايمان ، وذلك يعنى أن عليك أن تؤمن بربك
وقوانين ربك عن طريق العلم والتفكير لا عن طريق الجهل والتقليد .

وايماننا بالله تبارك وتعالى وطاعتنا له انما ذلك لمصلحتنا نحن
لا يعود عليه سبحانه منه شيء : وفى الحديث القدسى : (يا عبادى
لو أن أولكم ، وآخركم ، وانسكم ، وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل
واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئاً ، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم
وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك
من ملكى شيئاً) .

ومع كل هذا فالله تبارك وتعالى يفرح بتوبتنا ورجوعنا إليه
أكثر من فرحة الرجل عندما يجد ضالته الضائعة : روى البخارى ومسلم
فى صحيحهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
« لله أشد فرحاً بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها » .

وحدانية الله تعالى

قبل ان نشير الى دعوة الاسلام الى توحيد الله تعالى يجدر بنا ان نعطي لمحة سريعة عن عقائد العرب قبل الاسلام ليكون القارئ على بينة من الامر .

قبل الاسلام كانت عبادة الاصنام منتشرة انتشارا واسعا في جزيرة العرب ، وفي هذا يقول ابن الكلبي صاحب كتاب « الاصنام » : (كان لاهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه فاذا اراد احدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله ان يتمسح به واذا قدم من سفر كان اول ما يصنع اذا دخل منزله ان يتمسح به ايضا) (٥٧) .

ويذكر المؤرخون في مقدمة هذه الاصنام تلك التي ورد ذكرها في القرآن الكريم : سواع ، ويغوث ، ونثر ، وود ، ومناة ، واللات ، والعزى ... الخ .

ومن العرب من كان يعبد الاجرام السماوية لاسيما الشمس والقمر ، ومنهم من كان يعبد الملائكة والجن ، ومنهم من كان يعبد الاسلاف ، وفيما امر به الرسول ﷺ العرب من تسوية قبورهم ونهيه عن اتخاذها مساجد ومواضع للصلاة دليل على انهم كانوا يعبدون ارواح هذه القبور ويؤمنون باثرها . اُضيف الى ذلك انهم كانوا يرون ان لها قدرة على الظهور للانسان باشكال مختلفة وانها قد تحل في بعض الحيوانات ، ومن اجل ذلك ظهرت عقيدة التشاؤم والتفاعل والخوف من بعض الحيوانات .

ومن العرب طائفة انكروا الخالق ، وهم الدهريون الذين اشار القرآن اليهم في قوله تعالى : (وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر) (٥٨) . الى جانب ذلك كان من العرب

(٥٧) انظر كتاب الاصنام لابن الكلبي ص ٣٣ ، الطبعة الثانية .

(٥٨) سورة الجاثية : ٢٤ .

جماعة ليست من اليهود أو النصارى ، وهذه اعتقدت بوجود اله واحد عبده وهم المعروفون باسم : الحنفاء ووصفوا بأنهم كانوا على دين ابراهيم ، وتشير بعض الروايات الى أن من هؤلاء من قرأ الكتب السماوية وفهمها ، وأنهم ابتعدوا عن شرب الخمر والأعمال المنكرة .

وقبل الاسلام كانت توجد ديانات فى جزيرة العرب وهى المعروفة باسم : المجوسية والصابئة ، واليهودية والمسيحية . - أما المجوسية - فهى عبادة النار ، وقد تسربت هذه العبادة من الفرس .

وأما الصابئة : فهم صنفان صابئة حنفاء ، وصابئة مشركون ، والمشركون منهم هم عبدة الكواكب قيل : سموا بذلك (الصابئة) لخروجهم على دين قومهم ، ومحاولتهم أخذ ما يروقهم من كل دين .

ويتبين من القرآن الكريم ، ومن الشعر المنسوب الى الجاهلية انه كان من أهل مكة من يعتقد بوجود اله واحد خلق السموات والارض ، ولكنهم مع ذلك كانوا مشركين لاعتقادهم بأن الله هو الذى شاء فجعلهم مشركين ، وأن عبادتهم للأصنام وسيلة تقربهم الى الله .

وهؤلاء هم الذين ورد ذكرهم فيما حكاه الله عنهم بقوله :
(ما نعبدكم الا ليقربونا الى الله زلفى) .

ومن خلال هذا العرض الموجز نستطيع أن ندرك فى جلاء أن التوحيد عند الجاهلين قد خالطه الشرك ، حيث جعلوا لله شركاء وتقربوا الى الأصنام واعتبروا الملائكة بنات الله فجعلوا لله بنين وبنات ، واعتقدوا بالقربات والشفاعات .

وجاء الاسلام فحارب كل هذه المعتقدات الزائفة فظهر التوحيد من كل نوع من أنواع الشرك .

التوحيد فى الاسلام

أبطل الاسلام - الذى جاء فى صورته الكاملة على يد محمد ﷺ - ما كان عليه العرب من عبادة غير الله وقرر التوحيد المطلق لله فى الذات والصفات والتوجه له سبحانه بالعبادة وحده (والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم) « (٥٩) » .

وعلى هذا فالقاعدة الاولى فى الاسلام هى التوحيد الذى يجب أن يؤمن به قلب المسلم وينطق به لسانه ، وشهادة المؤمن بقوله : (لا اله الا الله) هى : اعترافه بلسانه مع اعتقاده بقلبه عن علم ويقين أن لا معبود بحق الا الله ، والشهادة بهذا هى الشهادة بوجود الله تعالى وبوحدانيته .

أضف الى ذلك أن للعقائد سلطانا على الأعمال البدنية فما يكون فى الأعمال من صلاح أو فساد فانما مرجعه فساد العقيدة أو صلاحها ، فالتوحيد الخالص من الشوائب والصادر من القلب يتصف صاحبه بجميع الفضائل ويشعر بالحرية والاستقلال ، وأن لا سلطان لأحد عليه الا الله لأن كلمة التوحيد قد رسخت فى أعماقه : أن لا معبود ولا محى ولا مميت ولا رازق ولا نافع ولا ضار الا الله ، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن دعاء غيره وذلك فى قوله تعالى : (ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين) (٦٠) ويأمر الله رسوله محمدا بأن يخاطب قومه بقوله : (قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ان أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره ام أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبى الله . . .) (٦١) .

هذا وقد تحدى الله جل وعلا الكفار وبين عجز الالهة التى يعبدونها وعجزهم هم من باب الاولى عن أن يخلقوا أحقر المخلوقات

(٥٩) سورة البقرة : ١٦٣ .

(٦٠) سورة الاعراف : ١٩٤ .

(٦١) سورة الزمر : ٣٨ .

وهو الذباب فقال : (يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى عزيز) (٦٢) .

ويشهد ابن كثير فى تفسيره للآيتين بالحديث المروى فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال : قال الله عز وجل (ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة فيلحقوا شعيرة) .

ويذكر ابن كثير ان الاصنام والانداد التى يعبدونها الكفار عاجزة عن خلق ذباب واحد ، بل عاجزة عن مقاومته والدفاع عن نفسها لو سلبها شيئا من الاشياء : قال تعالى : (ضعف الطالب والمطلوب) قال ابن عباس : الطالب الصنم والمطلوب الذباب ، وقال السدى وغيره : الطالب العابد والمطلوب الصنم .

ثم ان المؤمن الموحد يستفيد من اعتقاده ان لا رازق الا الله صفة العفة والانفة فلا يذل الا لله لان الله سبحانه يقول : (الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له) (٦٣) .

كما يتصف بالشجاعة وعدم هيبة الموت لان الذى يملكه هو الله وحده وبذلك ترتفع نفسه الى العزة والاستشهاد فى سبيل الله لانه يؤمن بقول الحق تبارك وتعالى : (وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا) (٦٤) .

ومن اجل ذلك حارب الاسلام كل انواع الشرك لان تعدد الآلهة يجعل البشر عبيدا لتلك الآلهة المزعومة ، ويلقى عليهم من الاعباء ما هو فوق طاقتهم من تقديم النذور والقرايين الى غير ذلك ، ولذلك نرى القرآن الكريم يخاطب المشركين على لسان يوسف عليه السلام

(٦٢) سورة الحج : ٧٣ - ٧٤ .

(٦٣) سورة العنكبوت : ٦٢ .

(٦٤) سورة آل عمران : ١٤٥ .

قائلا : (الأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه) (٦٥) .

وعند التأمل في الكون وما حواه من النظام والدقة ووحدة الهدف الذي يجمع بين أجزائه يجد الإنسان نفسه منساقا إلى الإيمان بوحداية الله تعالى ويشعر بهذه الحقيقة الرائعة التي نطق بها القرآن الكريم في قوله تعالى : (أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما تصفون) (٦٦) .

يقول الشيخ محمد عبده في (رسالة التوحيد) في كلامه حول هذه الآية وذلك حين يفترض تعدد الآلهة والنتيجة المترتبة على ذلك : (لتخالفنا أن يكون له نظام ، بل يستحيل وجود ممكن من الممكنات لأن وجود كل ممكن لابد أن يتعلق به الوجودات حسب العلوم والآراء المختلفة فيلزم أن يكون للشيء وجودات متعددة وهو محال لكن الفساد ممتنع بالبداية فهو جل شأنه وهو الله واحد في ذاته وصفاته لا شريك له في وجوده ولا في أفعاله) .

والقرآن الكريم لم يقف عند بيان أن الفساد يعتري الكون من جراء تعدد الآلهة فحسب بل يأتي بما يصف بعض مظاهر هذا الفساد وصفا يفحم كل مكابر ويرتفع بالإنسان إلى أعلى مراتب الاقتناع وذلك حين يقول : (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلنا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون) (٦٧) .

هذا قول مجمل في عقيدة الألوهية أو الإيمان بوجود الله

(٦٥) سورة يوسف : ٣٩ - ٤٠ .

(٦٦) سورة الأنبياء : ٢١ ، ٢٢ .

(٦٧) سورة المؤمنون : ٩١ .

(٤ - الإسلام)

تعالى وبوحدانيته ، بقى علينا لكى يتم المراد ان نعرض بانجاز
لمسألة صفات الله تعالى .

مسألة صفات الله تعالى

لا نريد هنا أن نتناول صفات الله تعالى من الناحية الكلامية
البيحة ولا ان نعرضها بالطريقة التى عرضها بها علماء الكلام وما تبع
ذلك من خلافات بين الفرق الكلامية فلذلك مكانه من كتب علم الكلام .
وانما نريد ان نعرض مسألة الصفات بصورة واضحة يخرج القارئ
من خلالها بنتيجة لا خفاء فيها خاصة وأن الايمان بأسماء الله الحسنی
وصفاته عز وجل يرتبط ارتباطا وثيقا بالايمان بوجود الله سبحانه
وتعالى وبوحدانيته .

لقد كانت مسألة صفات الله كما كان غيرها من مسائل علم الكلام
مثار جدل طويل بين المتكلمين ، عبر عنه احد علمائنا قائلا :
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا

وهؤلاء المتكلمون - على اختلاف فيما بينهم - كانوا يتبعون
النظر العقلى والأدلة العقلية وأنهم لذلك لجئوا الى التاويل رغبة فى
تنزيه الله تعالى عما لا يليق به ، وكفى ان نشير على سبيل المثال
الى أن المعتزلة أولوا استواء الله على العرش فقالوا : ان المقصود بذلك
هو الاستيلاء ، وهكذا فعلوا كما فعل غيرهم من نفاة الصفات فى سائر
صفات الله تعالى اذ انكروا بعضها أصلا مثل صفة الكلام وأولوا البعض
الآخر : اى صرفوها عن معناها الحقيقى كقولهم ان معنى السمع
والبصر هو العلم .

يقول الدكتور محمد رشاد سالم فى كتابه : (المدخل الى الثقافة
الاسلامية) : وفهم مسألة صفات الله على الوجه الصحيح يرتبط بأمور
عدة :

الأول منها : ان الايمان بصفات الله متوقف على الايمان باعجاز

القرآن ومقتضى ذلك أنه ما من كلمة فى كتاب الله الا وقد وضعت فى موضعها الصحيح بحيث لا يمكن استبدالها بكلمة غيرها ، فلو ان الله تبارك وتعالى عنى بالسمع - مثلا مجرد العلم لما قال غير ما يعنى ولكنه لما قال عز وجل : (قد سمع الله قول التى تجادلن فى زوجها وتشتكى الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير) (٦٨) .

فلا ريب ان معنى السمع هنا يختلف عن مجرد العلم .

وكذلك فى قوله : (وكلم الله موسى تكليما) (٦٩) لا يجوز ان يقال - كما قال بعض المعتزلة - ان الله خلق كلاما فى شجرة فسمعه موسى .

الأمر الثانى : ان معرفة الله سبحانه وعبادته عز وجل على الوجه الصحيح لا يتحققان الا اذا عرفنا اسماءه وصفاته وآمننا بها ايمانا كاملا فمعرفةنا بأن الله هو - الناصر - تؤكد لنا انه هو الذى ينصر عباده المؤمنين اذا صدقوا وأخلصوا فى جهادهم . وقد ضمن لهم سبحانه النصر حينذاك . وايماننا بأن الله هو « الرزاق » و « الرزاق » يدفعنا - مع السعى والكدح فى سبيل الرزق - الى الاعتقاد بأن الله هو الذى يجزينا على ما بذلناه من جهد وعمل بأن يرزقنا ما قدره لنا من المال او صنوف رزقه التى جعلنا مستخلفين فيها .

واعتقادنا بأن الله هو المحيى والمميت يؤكد لنا بأننا سوف نموت عند حلول الأجل الذى كتبه الله مهما توقينا الموت وحاولنا الفرار منه وهذا كفيل بأن يجعلنا لا نخشى غير الله ولا نخضع لسواه حتى لو هددنا الناس بالموت لأنهم لن يغيروا ما قدره الله لنا ولا يعنى ذلك بالطبع أن نفرط فى حياتنا أو نعرض أنفسنا للموت لغير سبب من الاسباب المشروعة مثل الجهاد فى سبيل الله .

وأمر ثالث يتعلق بمسألة الصفات وهو ان معرفتنا بصفات الله

(٦٨) سورة المجادلة : ١ .

(٦٩) سورة النساء : ١٦٤ .

سبحانه إنما نستمدّها من الفاظ اللغة التي نتكلم بها ، وهذه الألفاظ إنما تدل على موجودات مخلوقة ، وهذه المدلولات تختلف كل الاختلاف عن مدلولات الألفاظ التي نطلقها في وصف الله عز وجل فنحن نصف الله بأنه عالم ونصف الإنسان بأنه عالم مع علمنا بأن علم الله يختلف كل الاختلاف عن علم الإنسان ، وكذلك نصفه سبحانه بأنه حي ونصف الإنسان وغيره من الأحياء بأنه حي ، وحياته تبارك وتعالى غير حياة الأحياء المختلفة .

وهكذا ، كما أننا إذا قلنا إن رائد الفضاء كان يمشى على سطح القمر فإننا نستعمل كلمة (يمشى) مع علمنا اليوم بأن المشى على سطح القمر غير المشى على سطح الأرض لاختلاف الضغط الجوي ، ولكننا لا نجد في الفاظ اللغة لفظاً آخر للتعبير عن تلك الحركة التي حدثت على سطح القمر والتي تشبه المشى على الأرض .

وكذلك يستشهد أهل السنة والجماعة بعبارة قالها ابن عباس رضى الله عنهما وهي (ليس في الجنة مما في دنياكم إلا الأسماء) ومعنى ذلك أننا نعلم من الكتاب والسنة أن في الجنة عسلاً ولبناً وخمراً وغير ذلك ، ولكن هذه الأشياء جميعها وإن اشتركت في الأسماء مع أشياء أخرى في حياتنا الدنيا إلا أنها تختلف عنها اختلاف تاماً في حقيقتها وكنهها .

ولذلك كانت القاعدة الأساسية التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة في معرفة صفات الله سبحانه وتعالى مستمدة من قوله تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) (٧٠) فمع اثباتنا لصفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن ننزهه عن مماثلة أي شيء أو مخلوق ، من المخلوقات فهو سبحانه يتكلم ولكننا لا نعلم كيف يتكلم لأنه (ليس كمثله شيء) وهو يستوى على العرش ولكن (الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة كما قال مالك ابن أنس رحمه الله .

وقد رفض النفاة قبول بعض الصفات خوفا من التشبيه بزعمهم وقبلوا بعض الصفات ، فقال المعتزلة : (أن الله عالم بذاته حتى بذاته قادر بذاته) وهذا يتضمن قبولاً لصفات العلم والحياة والقدرة ، ونحن نعلم أن الحياة تقتضى النمو والاحساس والحركة وغير ذلك مما يميز الحى عن الميت فهل يجوز أن نفهم من قولنا أن الله حى أنه تنزه وتعالى عن ذلك - ينمو أو أن له حواسا أو غير ذلك من صفات الأحياء من المخلوقات ؟

اننا اذا سرنا مع نفى الصفات الى النهاية ننتهى الى نفس النتيجة التى انتهت اليها فرقة الاسماعيلية التى قالت اننا لا نقول ان الله موجود الا اضطرارا ، وأنه لا يجوز أن نصف الله بأية صفة خوفا من الاشتراك والتشابه مع المخلوقات (٧١) وهذا الموقف هو عكس موقف المشبهة أو المجسمة الذين اثبتوا المعنى الحرفى الظاهر للصفات فقال بعضهم ان الله سبحانه وتعالى له صورة وأن وجهه وجه شاب (٧٢) ولذلك قال اهل السنة : ان المعطلة (الذين ينكرون الصفات) يعبدون عدما وأن المجسمة يعبدون صنما .

وأمر رابع فى مسألة الصفات يرتبط بالتأويل فاننا اذا اجزنا تأويل نصوص الكتاب والسنة حسب الآراء الشخصية نكون بذلك قد جعلنا عقيدتنا خاضعة للآراء والأهواء الشخصية فبعض المعتزلة - كما سبق أن رأينا - أول كلمة استوى بمعنى استولى (٧٣) وبعضهم قال أنها بمعنى ملك أو قهر ، وقالت فرقة منهم بل معنى ذلك قصد وأقبل على خلق العرش وقالت فرقة أخرى يحتمل خمسة عشر وجها

(٧١) انظر كتاب « راحة العقل » لحميد الدين الكرمانى ص ٥٥ ، وانظر كتاب « منتخبات اسماعيلية » تحقيق الدكتور عادل العوا ص ٩٥ - ٩٦ ، وكتاب « طائفة الاسماعيلية » للدكتور محمد كامل حسين ص ١٥٧ ، ط٠ مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ١٩٥٩ .

(٧٢) انظر مقالات الاسلاميين للأشعرى (ط٠ ريتز استانبول سنة ١٩٢٩ م) ، ٢٠٧/١ - ٢٠٩ . وانظر الملل والنحل للشهرستانى (ط٠ الانجلو ، القاهرة ١٩٥٦ م) ، ص ٩٦ - ٩٩ والفرق بين الفرق ص ١٣٨ ، ١٤١ .

(٧٣) مقالات الاسلاميين ١٥٧/١ .

كلها لا يعلم أيها المراد (٧٤) وقال بعض الناس الاستواء هو القعود
والتمكن (٧٥) .

والعقيدة من الأمور الثابتة في الدين والتي لا تؤخذ إلا عن طريق
الوحي ولا يجوز أن تفهم النصوص المتعلقة بها إلا كما فهمها صحابة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من السلف الصالح وهو
الفهم الصحيح الموافق لمعانى لغة العرب ، ولذلك كان منهج أهل
السنة فيها هو أن (يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله
نفيا وإثباتا ، فيثبت لله ما أثبتته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه .
وقد علم أن طريق سلف الأمة وأئمتها : إثبات ما أثبتته من الصفات
من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل (٧٦) وفتح باب
التأويل يؤدي إلى إلغاء الشريعة كلها ونحن نرى ونسمع العجائب
اليوم من الذين يريدون تأويل حقائق الشريعة وتحريفها بدعوى
التطور حتى جعلت بعض البلاد الإسلامية ميراث الذكر كميراث الأنثى
مدعية أن المرأة تعمل وهي في حاجة إلى المال مثل الرجل مع معارضة
هذا القول لقوله تعالى : (للذكر مثل حظ الأنثيين) (٧٧) ومع العلم
بأن الرجل مازال مسئولا عن الانفاق على أسرته في كل بلدان العالم .

أن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة صفات الله قد استمد من
كتاب الله وسنة نبيه . وقد استنبطوا منهما ما فيه الرد على الفرق
المتدعة ، مع ملاحظة أن كتاب الله يوجه المؤمنين إلى التعرف على
صفات الله سبحانه بواسطة النظر في الآيات النفسية والكونية ، كما
سبق وبعبارة أخرى بواسطة نظر الإنسان - إلى نفسه وإلى ما يحيط
به من مخلوقات الله المنبئة في الكون .

وخير مثال على ذلك ما نجده في آيات سورة الواقعة حيث يقول
الله عز وجل : (أفرايتم ما تمنون ، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون .

(٧٤) مختصر الصواعق المرسلة ٢/٣٣٠ .

(٧٥) مقالات الإسلاميين ١/٢١١ .

(٧٦) العقيدة التدمرية لابن تيمية ص ٤ ، ط. المنار ، القاهرة .

(٧٧) سورة النساء : ١١ .

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم
وننشئكم فيما لا تعلمون ، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون .
أفرايتم ما تحرثون . أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء
جعلناه حطابا فظلمت تفكهون . أنا لمغرمون ، بل نحن محرمون .
أفرايتم الماء الذى تشربون . أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن
المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون . أفرايتم النار التى
تورون . أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ، نحن جعلناها تذكرة
ومتعا للمقوين . فسبح باسم ربك العظيم (٧٨) .

ففى هذه الآيات نجد أن الله سبحانه يعرفنا ببعض صفاته العلية
عن طريق النظر الى آياته النفسية والكونية والاعتبار بما فيها من
دلائل على تلك الصفات فنحن اذا تأملنا فى طريقة خلق الانسان
التي تبدأ بالمنى الذى يقذف فى ارحام النساء (وما يعقب ذلك
من اطوار) علمنا انه سبحانه هو الخالق ، واذا اعتبرنا بتقدير الله
تبارك وتعالى لآجالنا وكتابتها لها عرفنا انه هو المحيى المميت ،
واذا تفكرنا فيما ترشدنا اليه الآيات من كيفية انبات النبات بعد نزول
الماء العذب من السماء ، وهو الذى يشربه الناس ويسقون به زرعهم
وأنعامهم ، ونظرنا الى النار التى نوقدها من الحطب الذى كان شجرا
أخضر وهى النار التى تذكرنا بنار الآخرة . علمنا أن الله تعالى
هو المنعم الوهاب الرزاق وهو القادر العظيم وهو الرحمن الرحيم
الحكيم وأن اليه الرجعى (٧٩) .

هذه نظرة سريعة فى الدلالة العقلية الصحيحة على وجود
الله وقدرته ولا يبد لنا بعد ذلك من أن نستعرض أهم النتائج التى
تترتب على الايمان بالله القادر الخالق الذى يعنى بالكون ويرعاه .

أما النتائج التى تترتب على الايمان بالله وتوحيده فانها كثيرة
وهامة فى سلوك الأفراد والمجتمعات ومن أهمها :

(٧٨) سورة الواقعة : ٥٨ - ٧٤ .

(٧٩) انظر كتاب المدخل الى الثقافة الاسلامية تأليف د . محمد رشاد سالم

ص ١٩٧ ، ٢٠٣ .

١ - تحرير الانسان من العبودية لغير الله والخضوع لسواه :

لذلك يقول القرآن (قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا) (٨٠) وأن يكون التحرر من الخضوع لغير الله كاملا والقرآن ينفي شبهة القداسة عن أى فرد من الناس حتى ولو كان رسولا نبيا (وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل) .

وقد خاطبه القرآن بقوله (ليس لك من الأمر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم) (٨١) .

فالملك كله له والأمر كله اليه .

٢ - تحرير النفس الانسانية من سيطرة الغير والخوف منه :

لأن أولئك الذين يخشونهم لا يملكون ضررا ولا نفعا - يقول الله تعالى (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فائك اذن من الظالمين ، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم) (٨٢) .

ويقول سبحانه : واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا (٨٣) .

واذا تحررت النفس من الخوف من الغير فانها تتحرر من الذل والعبودية والخضوع لغير الله والانسان قد يذل لغيره خوفا على حياته

(٨٠) سورة آل عمران : ٦٤ .

(٨١) سورة آل عمران : ١٢٨ .

(٨٢) سورة يونس : ١٠٦ - ١٠٧ .

(٨٣) سورة الفرقان : ٣ .

أو رزقه أو جلبا للمنفعة ودفعاً للمضرة وقد بين القرآن أن المنفعة والمضرة بيد الله كما أن الحياة والموت والرزق بأمره (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة) (٨٥) (وما كان لنفس أن تموت إلا بأذن الله كتاباً مؤجلاً) .

ويقول سبحانه : (قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم) (٨٦) .

والرزق أيضا كالموت والحياة هو بيد الله لا يخاف الانسان عليه من أحد سواه (الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له) (٨٧) . (وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها) (٨٨) .

٣ - ثم ان عقيدة التوحيد والايمان بالله تملأ النفس طمأنينة وسكينة وثقة بالله وترفع من القوى المعنوية للانسان وتدفع عنه اليأس والقنوط فالمؤمن متفائل أبداً ، واثق من نفسه ومن نصر الله الذى عن طريق الايمان به تطمئن القلوب يقول الله تعالى : (هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم) (٨٩) ويقول : (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم) (٩٠) .

٤ - وأخيراً فان هذه العقيدة تجعل ضمير الانسان يقظاً مراقباً لله فى كل ما يعمل أو يفكر لأنه يعلم أن الله لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء ، وأنه يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور .

(٨٥) سورة النساء : ٧٨ .

(٨٦) سورة آل عمران : ١٥٤ .

(٨٧) سورة العنكبوت : ٦٢ .

(٨٨) سورة هود : ٦ .

(٨٩) سورة الفتح : ٤ .

(٩٠) سورة يونس : ٩ .

الايمان بالملائكة

جعل الاسلام الايمان بالملائكة أصلا من أصول الدين وركنا من أركان العقيدة ويبدو هذا واضحا من قول الله عز وجل : (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ٠٠٠) (٩١) لأن الايمان بالملائكة يوجب الاعتقاد بأن للانسان حياة روحية عليه ان ينشطها استجابة لعوامل الخير التي أوجدها الله فيه .

واذا كان القرآن قد أبان الانسان خلق من تراب وان الجن خلق من نار ، فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أبان ان الملائكة خلقت من نور . فقد ورد عنه انه قال : (خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار) (٩٢) فهم اذن من عالم لطيف غير محسوس . وعدم رؤيتنا للملائكة لا ينفي وجودهم ، فالعلم يكشف لنا كل يوم عن كائنات حية لم يكن لنا بها علم سابق ، وهذا يعنى انها كانت موجودة ولم تكن معدومة ، ولا يستطيع عالم ان يدعى انه قد احاط بكل شئ علما فالملائكة خلق من خلق الله ولكن شاء الله لنا ان لا نراهم . وأوجب علينا الايمان بهم .

وقد خلق الله الملائكة وفى طبيعتهم الطاعة وعدم العصيان ولذلك قال الله فيهم : (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) وقال فيهم : (ولله يسجد ما فى السموات وما فى الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون . يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) (٩٣) وهذا يعنى ان طبيعة الملائكة تختلف عن البشر فى انها ليس لها قوة الاختيار .

(٩١) سورة البقرة : ٢٨٥ .

(٩٢) الحديث رواه مسلم .

(٩٣) سورة النحل : ٤٩ ، ٥٠ .

أعمال الملائكة ووظيفتهم

كلف الله تعالى ملائكته بأعمال متنوعة وأبرز هذه الأعمال تبليغ الوحي الإلهي إلى الرسل الذين اصطفاهم الله من البشر يدل لذلك قول الله تعالى : (الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير) (٩٤) وجاء في شأنهم قوله تعالى : (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده إن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاقن) (٩٥) وقد ورد في القرآن أن الملك الذي أتى الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن اسمه جبريل (أنا أنزلناه في ليلة القدر • ليلة القدر خير من ألف شهر • تنزل الملائكة والروح فيها بأذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر) فالروح هنا عند أكثر العلماء هو جبريل • وقال أيضا : (قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بأذن الله) (٩٦) •

هذا وقد سمي القرآن جبريل بالروح الأمين ، وروح القدس بالإضافة إلى تسميته له بالروح كما سبق : (نزل به الروح الأمين • على قلبك لتكون من المنذرين) (٩٧) ويقول القرآن في شأنه أيضا : (قل نزله روح القدس من ربك بالحق) (٩٨) •

ومن أعمالهم أيضا : تأييد رسل الله وتثبيتهم والتسرية عنهم في شدتهم فالله سبحانه قد أيد عيسى بروح القدس وهو جبريل وذلك في قوله تعالى : (وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) (٩٩) •

ومن وظائفهم أنهم يتنزلون على المؤمنين لمواساتهم وتبشيرهم •

- (٩٤) سورة فاطر : ١ •
- (٩٥) سورة النحل : ٢ •
- (٩٦) سورة البقرة : ٩٧ •
- (٩٧) سورة الشعراء : ١٩٣ ، ١٩٤ •
- (٩٨) سورة النحل : ١٠٢ •
- (٩٩) سورة البقرة : ٨٧ •

يشهد لهذا قوله تعالى : (ان الذين قالوا ربنا الله
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا
بالجنة التي كنتم توعدون . نحن اولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى
الآخرة ولكم فيها ما تشتهى انفسكم ولكم فيها ما تدعون) (١٠٠) .

ومعنى هذه الآية - والله اعلم - ان الملائكة تتنزل على المؤمنين
فى الدنيا لتلهمهم الخير والصواب ، وتطمئنهم عند الموت بأن
لا يحزنوا على ما تركوا وراءهم من اهل وولد ، وتبشرهم بالجنة
التي وعدهم الله بها .

ومن وظائفهم . انهم مدد الله الى عباده المؤمنين المجاهدين
عند قتال الأعداء ليتحقق نصرهم عليهم . وفى هذا يقول القرآن :
(اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انى ممدكم بالف من الملائكة
مردفين . وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا
من عند الله) (١٠١) .

ومن وظائفهم . انهم يقبضون ارواح الناس عند الموت مؤمنين
وغير مؤمنين (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) (١٠٢) ويقول فى شأن توفى الملائكة
للظالمين : (الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى انفسهم) (١٠٣) .

ومن وظائفهم . انهم يشفعون للناس شفاعة متوقفة على اذن
الله لهم بها وفى هذا يقول الله تعالى : (وكم من ملك فى السموات
لا تغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء
ويرضى) (١٠٤) .

ومن وظائفهم . انهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون الله لهم.

(١٠٠) سورة فصلت : ٣٠ ، ٣١ .

(١٠١) سورة الأنفال : ٩ ، ١٠ .

(١٠٢) سورة النحل : ٣٢ .

(١٠٣) سورة النحل : ٢٨ .

(١٠٤) سورة النجم : ٢٦ .

كى يهديهم الى طريق الفوز والنجاة وفى هذا جاء قوله تعالى :
(الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . ربنا وادخلهم
جنت عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
إنك انت العزيز الحكيم ، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ
فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) (١٠٥) .

ومن وظائفهم . ان الله كفهم بكتابة أعمال الانسان ليحاسب
عليها فى يوم الحساب . وهذا الصنف من الملائكة هو المشار اليه فى
القرآن بقوله تعالى : (وان عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون
ما تفعلون) (١٠٦) ويقول ايضا فى شأن هؤلاء : (ولقد خلقنا
الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد .
اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول
الا لديه رقيب عتيد) (١٠٧) .

وهذه الايات تشير الى الملكين اللذين يسجلان أعمال الانسان
قاعدين عن يمينه وشماله فما يلفظ من قول او يعمل من عمل
الا ويراقبانه وكل منهما (عتيد) أى مهيا لكتابة ما يقوم به من خير
او شر . وكفى بذلك رادعا للانسان عن اقتراف السيئات والذنوب .
متى علم ان هناك ملائكة تلازمه وتحصى عليه أعماله .

اضف الى ما سبق من وظائف الملائكة حملة العرش وخازن النار
وخازن الجنة والموكلون بالسحاب والرياح الخ مما افاض القرآن فى
ذكره . مما من شأنه ان يوقفنا على الغاية التى يهدف اليها الاسلام
من وراء حديثه عن خلق الملائكة وطبيعتهم ووظيفتهم والتى تتلخص
فى انتشارال الانسان من ادران المادة الى السمو الروحي .

(١٠٥) سورة غافر : ٧ - ٩ .

(١٠٦) سورة الانفطار : ١٠ .

(١٠٧) سورة ق : ١٦ - ١٨ .

الايمان بالكتب الالهية

من أركان الايمان ان تعتقد ان الله سبحانه أنزل على رسله كتباً تشتمل على ما فيه صلاحهم في دنياهم وأخراهم . وعلى المسلم أن يؤمن بالقرآن كآخر كتاب نزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبما سبقه من الكتب التي أنزلت على الرسل السابقين .

يقول الله تعالى : (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) (١٠٨) .

وها هو القرآن الكريم يذكر من هذه الكتب المنزلة . التوراة وهو كتاب موسى . والانجيل وهو كتاب عيسى ، والزبور وهو كتاب داوود وصحف ابراهيم وموسى . ومن روعة الاسلام أنه جاء مصدقا للديانات السماوية السابقة في صورتها الحقيقية والزم المسلمين بتصديقها تصديقا كليا . أما في صورتها الحاضرة فالاسلام يصدق منها ما بقى على صورته الأصلية ويبرأ مما طرا عليها من تحريف وإضافات . ويصحح ما طرا عليها من بدع وخرافات .

ولنستمع الى قول الله تعالى في هذا الشأن : (وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) (١٠٩) وهذا يعنى ان القرآن جاء مصدقا لما سبقه من الكتب الالهية كالتوراة والانجيل ورقيبا عليها ، وشاهدا بما بين من حقيقة أمرها ويأمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ان يحكم بين اليهود والنصارى بما أنزله اليه في القرآن من الأحكام ، ونهاه عن ان يتبع أهواءهم .

(١٠٨) سورة البقرة : ٢٨٥ .

(١٠٩) سورة المائدة : ٤٨ .

والحق ان الكتب الالهية السابقة قد تناولتها ايدي اتباعها بالتبديل والتحريف مما كان سببا في الاختلافات الدينية الكبيرة التي طال عليها الزمن مما اوقع البشرية في خطر المروق من دين الله والارتقاء في احضان الوثنية وصنوف الالحاد . حتى أصبح العالم في حاجة ماسة الى وحى من عند الله يجنب للبشر مواطن الضلال ، ويديهم الى طريق الله . فارسل الله خاتم الانبياء والمرسلين وانزل عليه القرآن يفرق به بين الحق والباطل ، ويبين للناس ما أشكل عليهم . يقول الله سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن : (تالله لقد ارسلنا الى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم . وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) (١١٠) .

قيمة التوراة في القرآن :

ينبغي ان نعلم ان القرآن قد جاء شاهدا على ان الله سبحانه انزل التوراة والانجيل قبل ان ينزل القرآن هداية للناس . ولقد سجل القرآن هذه الشهادة في قوله تعالى : (الله لا اله الا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل . من قبل هدى للناس وانزل الفرقان . . .) (١١١) .

ومع هذا تعرض القرآن لنقد التوراة التي حرفها اتباعها ، واثبت ان هؤلاء الاتباع قد بدلوا وغيروا فيما اشتملت عليه من تعاليم بدليل قوله تعالى : (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) (١١٢) والتحريف الذي قام به قوم من اليهود اتخذ صوراً متعددة وذلك اما بتأويل كلام التوراة وحمله على غير معناه الذي وضع له ، واما باخفاء القول وكتمانها ، وبالإضافة أو النقص فيه ، أو ما نسي من الاوامر والاحكام بسبب طول الزمن الخ ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك : (ونسوا حظا مما ذكروا به) أي نسوا طائفة من أصل كتاب الله .

(١١٠) سورة النحل : ٦٣ ، ٦٤ .

(١١١) سورة آل عمران : ٢ ، ٣ ، ٤ .

(١١٢) سورة النساء : ٤٦ .

وقال القرآن عنهم فى هذا الشأن ايضا : (ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم) (١١٣) وهذه شهادة من القرآن على أن ما عند اليهود هو جزء من الكتاب وليس الكتاب كله . كما يبين القرآن أن اليهود قد عبثوا بكتاب ربهم وأخفوا كثيرا من اصول دينهم فى قول الله تعالى : (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير . قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) (١١٤) .

والجدير بالذكر أن من المسائل التى كان اليهود يخفونها من التوراة هى صفات الرسول محمد ﷺ والبشارات به حيث حرفوها بالحمل على معان ليست هى التى جاءت من عند الله . كما أنهم أخفوا ما يتعلق بالحساب والجزاء الآخروى الذى هو من أهم دعائم الدين ، ولذلك لو ذهبت تبحث فى توراتهم عن الحساب فى الآخرة فلن تجد لذلك ذكرا .

هذا : وكلمة (تورا) تعنى فى العبرانية (الشريعة) والقرآن لم يحدد أسفار التوراة . غير أن بعض الموارد منه والتى بها اسم موسى مقترنا بالتوراة يشير أن المراد من هذه الكلمة (الأسفار الخمسة) التى نزلت على موسى على رأى قدماء العبرانيين وهى : التكوين ، والخروج ، واللاويين ، والعدد ، والتثنية . ثم أطلق للعبرانيون مدلول هذه الكلمة فيما بعد على جميع أسفار (العهد القديم) .

قيمة الاناجيل فى القرآن :

يجمع مؤرخو النصرانية على كثرة الاناجيل بعد المسيح . ولكن الكنيسة فى أوائل القرن الرابع للميلاد أرادت أن تختار - من بين هذه الكثرة العظيمة من الاناجيل - الاناجيل الاربعة الآتية : انجيل متى ، وانجيل مرقس ، وانجيل لوقا ، وانجيل يوحنا . غير أن

(١١٣) سورة آل عمران : ٢٣ .

(١١٤) سورة المائدة : ١٥ .

القرآن لا يقر بعض ما فى هذه الاناجيل ، ولا يعترف بانها من عند الله . ذلك ان القرآن صرح بان الله نزل على رسوله عيسى عليه السلام انجيلا ، وهذا الانجيل الواحد هو بلا شك غير الاناجيل التى كتبت بعده ودليلنا هذا قول الله تعالى وهو يتحدث عن اليهود : (وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور) (١١٥) .

ويصرح القرآن بان النصارى قد نسوا طائفة من اصل كتاب الله وذلك فى قوله : (ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا خطأ مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبؤهم الله بما كانوا يصنعون) (١١٦) وما النقد الشديد الذى وجهه القرآن الى العقيدة المسيحية الحاضرة الا دليل على ما نقول : (لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم) (١١٧) .

(١١٥) سورة المائدة : ٤٦ .

(١١٦) سورة المائدة : ١٤ .

(١١٧) سورة المائدة : ٧٢ ، ٧٣ .

الايمان بالنبوات

لا جدال فى ان الايمان بالنبوة أو الصلة بين الله والانسان عن طريق الانبياء من اهم ما يميز الاسلام عن الاديان الأخرى .

ثم ان الايمان بالنبوات يعتمد على الايمان بقيام الصلة بين الله وبين عباده بواسطة أحد عباده الذين نسمية نبيا أو رسولا وهناك أديان تؤمن بوجود الله ولكنها تنكر النبوات ولا ترى حاجة لوجود هذه الصلة بين الله والانسان ، وحجتهم فى ذلك ان ما اتى به الانبياء اما موافق للعقل ففى العقل غنى عنه أو مخالف فلا حاجة لنا به لان العقل هو الذى يدلنا على حقائق الأمور .

ويرد على أصحاب هذا الراى بأن من الصعب ان نتقبل وتدبيره المستمر لتكون ، ثم انه من الضرورى الا يكون ما فى العقل مخالفا لما يأتى به الانبياء ، فجميع الأمور التى نزلت بها الرسالات السماوية يقرها العقل الصحيح المعتمد على تفكير علمى منظم ، هذا بالاضافة الى ان لكل من العقل والوحى ميدانه الخاص . فى بعض المسائل واذا أمكن ان نتوصل بالمنطق التجريبي والرياضى الى حقائق علوم الكون والحياة فاننا لا نستطيع بغير الوعى ان نتوصل الى حقائق ما وراء المادة .

وسائل الصلة بين الله والرسول :

هذه الصلة تجملها الآية الكريمة التى وردت فى سورة الشورى وهى قوله تعالى : (وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما شاء انه على حكيم) (١١٨) .

وهذا معناه ان الصلة بين الله والرسول تكون بوسائل متعددة لن نبحث فى تفصيلها هنا فليس هذا مجالها الا اننا سنلقى نظرة سريعة على اهم هذه الوسائل لناخذ فكرة عنها ، وغالبا ما يبدأ الوعى بالرؤيا

الصادقة ، وفى قصص الأنبياء كثير من حوادث الرؤيا الصحيحة وقد
قص علينا القرآن كيف أنها طريقة من طرق الوحي عندما حدثنا عن
ابراهيم واسماعيل عليهما السلام وكيف امر ابراهيم فى المنام بذبح
ابنه (فلما بلغ معه السعى قال يا بنى انى ارى فى المنام انى اذبحك
فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر) (١١٩) .

وقد تكون وسيلة الاتصال الالهام فى حالة اليقظة كما حدث مع
الرسول الكريم محمد ﷺ اذا اتاه هذا الالهام وهو جالس بين المسلمين
وفى هذا ورد عنه قوله : (هذا رسول رب العالمين ، نفث فى روعى انه
لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها) .

وقد يكون الاتصال بتكليم الله للرسول مباشرة كما حصل لموسى
عليه السلام مما قص علينا القرآن قصته : (فلما أتاها نودى من شاطئ
الواد الايمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى انى انا الله رب
العالمين) (١٢٠) .

والواسطة الطبيعية فى حصول الوحي هو جبريل عليه السلام
(نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى
مبين) (١٢١) وأحيانا كان جبريل ينزل مجسدا يراه المسلمون كما حدث
فى حديث جبريل المشهور ، حين سال رسول الله ﷺ عن الايمان
والاسلام والاحسان واشراط الساعة والذى روى عن عمر بن الخطاب
رضى الله عنه .

ومن الطبيعى حين يدعى انسان انه يتصل بالله ويحمل منه
الى الناس رسالة ترتب عليهم تكاليف وواجبات ان يطالبه الناس
بالدليل على صدقه ، ولم ير الاسلام فى هذا امرا خارجا على المعقول ،
حتى انه قص علينا ان ذلك حصل مع بعض الأنبياء بقوله : (واذا

(١١٩) سورة الصافات : ١٠٢ .

(١٢٠) سورة القصص : ٣٠ .

(١٢١) سورة الشعراء : ١٩٢ - ١٩٥ .

قال ابراهيم رب ارنى كيف تحيى الموتى قال او لم تؤمن قال بلى
ولكن ليطمئن قلبى (١٢٢) .

المعجزات وانواعها :

ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود ما يثبت النبوة وهى
المعجزة وتعد المعجزات من اهم الوسائل التى اجراها الله على يد
رسله ليقتنع الناس بانهم لا يمثلون انفسهم وانما يمثلون الله تعالى
والحقيقة ان الايمان بالرسول مرتبط بالايمان بالله وبالايمان بالغيب
الذى يعتبر من اهم مميزات المسلم التقى :

(الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون
بالغيب) (١٢٣) .

وقد تحدث القرآن عن مجموعة من المعجزات منها المادى ومنها
المعنوى :

والمعجزة فى الأساس امر خارق للعادة والقوانين التى يلاحظها
الناس وتجرى عليها نواميس الكون ، يجريه الله على يد مدعى
النبوة تأييدا له فى دعواه ، وقد حاول البعض ان يعطى المعجزة
صورة الامر العادى الا اننا نرى ان المعجزة اذا فقدت الصفة الخارقة
فقدت معناها وكونها دلالة على صدق النبى فاذا قال مدعى النبوة ان
دلالة صدقى ان تطلع الشمس من الغرب وهى تطلع عادة من الشرق
كان ذلك دلالة وتأييدا ، أما اذا اخبر قومه ان الشمس تطلع من الشرق
فما هو الامر الجديد فى الموضوع .

ولقد كانت المعجزات - والمادية منها بصورة خاصة - مجالا
لبحوث كثيرة وانكارا من بعض الذين يدعون الموضوعية ونريد ان
نشير بهذه المناسبة الى ان الاسلام دين المعجزات التى يراها العقل

(١٢٢) سورة البقرة : ٢٦٠ .

(١٢٣) سورة البقرة : ١ - ٣ .

حيثما نظر وليس دين المعجزات التى تكف العقل عن الرؤيات ، وليس معنى أن يؤمن المسلم بإمكان المعجزة أن ينكر النواميس الكونية ، وليست المعجزة بأعجب من خلق السموات والأرض وما فيها من كائنات وعجائب ، وإذا آمننا بأن الله خلق العالم العجيب كله فلن يستحيل علينا أن نؤمن بخلق حادث مفرق يخرق به القوانين والعادات فخوارق العادات ممكنة لا استحالة فيها ، ومن قال باستحالتها لزمه الإثبات لأنه يدعى الاستحالة عقلا بغير دليل وليست المعجزة ضد العقل لكنها فوقه ، وهناك فارق بين ما هو ضد العقل - وما هو ضده يلغيه - وما هو فوقه يطلق له المدى ويوقفه حيث ينبغي أن يقف .

ومن المعجزات المادية : ناقة صالح التى قص القرآن خبرها بقوله : (قالوا إنما أنت من المسحرين . ما أنت إلا بشر مثلنا فأت باية أن كنت من الصادقين . قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم) (١٢٤) .

ومنها معجزة عصا موسى التى حدثنا عنها القرآن بقوله : (قال نئن اتخذت الها غيرى لأجعلنك من المسجونين . قال أو لو جئتكم بشيء مبين . قال فأت به أن كنت من الصادقين . فألقى عصاه فإذا هى شعبان مبين . ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين) (١٢٥) .

ومنها معجزات عيسى عليه السلام وقد حدثنا عنها القرآن بقوله : (أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بأذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بأذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون فى بيوتكم أن فى ذلك لآية لكم أن كنتم مؤمنين) (١٢٦) .

ونلاحظ أن معظم الأمم التى جاءت المعجزات لم تؤمن بل أصرت على كفرها والحادها ، وقد بين القرآن أن الهداية بيد الله وأنه مهما

(١٢٤) سورة الشعراء : ١٥٣ - ١٥٦ .

(١٢٥) سورة الشعراء : ٢٩ - ٣٣ .

(١٢٦) سورة آل عمران : ٤٩ .

تكن قيمة المعجزة فان نفوسا كثيرة لن ترتدع او تؤمن (ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلموا فيه يعرجون ، لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون) (١٢٧) .

وهل هناك ابلغ من هذه المعجزة ؟ الا ان البعض سيقول انه خداع البصر او السحر ، لذلك فانه تعالى يحدث الرسول بهذا المعنى فيقول : (وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون واتيئنا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات الا تخويفا) (١٢٨) .

اما المعجزات المعنوية والعقلية فأهمها : القرآن الكريم الذى نزل على محمد عليه الصلاة والسلام ، ونستطيع ان نلاحظ بهذه المناسبة ان هذه المعجزة ترتبط ارتباطا وثيقا بالرسالة ، والمعجزات اما ذاتية تتعلق بماهية الرسالة او خارجة عن جوهرها ، ومعجزة القرآن من النوع الاول لانها معجزة عقلية تخاطب الفكر البشرى وتقوم على القناعة العقلية اكثر مما تقوم على قناعة الحواس التى هى اساس المعجزات المادية ، ولا شك ان البشرية كانت قد قطعت حتى بعثة الرسول محمد ﷺ شوطا كبيرا من الرقى العقلى فكان بالامكان ان تخاطب عقولهم مباشرة ، وخطاب العقل اكثر شمولاً ودواماً واستقراراً لذلك كان القرآن الكريم معجزة الرسول محمد ﷺ حتى أبان الدهر .

ولقد اختلف العلماء والباحثون فى حقيقة الاعجاز فى القرآن .ويمكن ان تحدد آراء هؤلاء العلماء فى ثلاثة اتجاهات رئيسية :

أولها : هناك من يرى بان المعجز فى القرآن صياغة انفاظه الخارقة للعادة وبلاغته الواضحة التى اعجزت العرب ان يأتوا بمثلها .

ثانيها : ومنهم من يراه فيما ورد فى القرآن الكريم من الاعلام عن الغيوب وعن حوادث الامم السابقة وتاريخها وعقائدها ،

(١٢٧) سورة الحجر : ١٤ ، ١٥ .

(١٢٨) سورة الاسراء : ٥٩ .

فقد أشار القرآن الى حوادث ستقع فى المستقبل ثم وقعت
كما حدث مثال ذلك قوله تعالى : (الم غلبت الروم فى
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين)
فقد حصل ان الفرس غلبت الروم فآخبر القرآن عن هذه
الواقعة وأنبأ ان الروم سينتصفون من خصومهم فى بضع
سنين ، وقد تم ذلك فعلا وبما ان أى انسان لا يستطيع ان
يعلم الغيب فلا شك ان الكتاب منزل من الله وفيه من الاعجاز
ما فيه . ثم ان القرآن تحدث عن تاريخ الأمم السابقة وأديانها
حديث العليم بكل صغيرة وكبيرة من أحداثها وشؤونها ،
ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أميا لم يطلع على
كتب الاقدمين ، بالاضافة الى ان هذه الكتب لا تشير
بدقة الى تلك الامور ، فلا بد أنه تعالى هو الذى أخبر نبيه
بهذه الاخبار .

ثالثها : ان هناك كثيرا من العلماء الذين يرون بأن الاعجاز فى
القرآن هو فيما ورد فيه من أنظمة انسانية بالغة الرقى لم
تعهد الانسانية مثلها قديما وحديثا فى ضمان مصلحة بنى
الانسان العامة وتأمين حياتهم الخيرة بين البشر ، فقد ورد
فى القرآن أنظمة لحياة الانسان فى شتى ألوان النشاط
البشرى أى من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية
الى غير ذلك مما سنراه فى الموضوعات القادمة .

واضاف هؤلاء العلماء أنه لما كانت هذه الأنظمة بعيدة
عن تصور أى انسان أو قدرته فى ذلك الحين وبعده فلا بد ان
يكون القرآن منزلا من الله تعالى مثبتا لرسالة رسوله ﷺ .

رابعها : ان الانسان لا يرى فى القرآن تضاربا أو تناقضا مع طوله
وامتداده وصدق الله القائل فى ذلك : (ولو كان من عند
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) .

والواقع ان الاعجاز فى القرآن يشمل هذه النواحي جميعا فهو
فى اللفظ العجيب والتركيب البلاغى البديع ، وهو فى اخباره عن

الغيوب وأنباء الأمم السابقة وهو فى انظمته الرائعة السامية ولا نستطيع ان نقول بحصر الاعجاز فى جانب واحد .

فالقرآن لانه معجزة الرسول الى الناس جميعا وفى مختلف أزمانهم وأمكنهم لابد أن يحوى هذه الوجوه المتعددة فاذا آمن العربى به لاعجازه البلاغى فقد يؤمن به الرومى لآخباره عن الأمم السابقة كما قد يؤمن به الفارسى لانظمته التى فيه ، ان القرآن معجزة كلمة ولفظا ونظاما ومادام حديثنا عن النبوة فان من الواجب ان نعرض لظاهرة هامة وهى ظاهرة تعدد الانبياء والرسل وهل يؤمن المسلم بهم جميعا وما هو سبب هذا التعدد ؟ هذا ما سنشير اليه فى السطور التالية :

أسباب تعدد الرسل والرسالات :

لا جدال فى أن الاسلام حين يأمر الناس بالايمان بالرسل والرسالات السماوية جميعا فانه يعلن بذلك وحدة الأصل الذى يأخذ عنه الانبياء والرسل ، كما يعلن وحدة رسالاتهم ووحدة الانسانية جميعا (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) (١٢٩) . (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) (١٣٠) .

ولكن لماذا تعددت الرسالات الالهية ؟؟ ونقول فى الجواب اننا نستطيع ان نذكر اسبابا ثلاثة هامة لهذا التعدد وهى :

- ١ - اختلاف الظروف والبيئات .
- ٢ - تطور عقول الناس وتجاربهم .
- ٣ - تحقيق التدرج فى التشريع .

(١٢٩) سورة البقرة : ١٣٦ .

(١٣٠) سورة البقرة : ٢٨٥ .

فمن المعلوم ان البيئات الانسانية ليست واحدة ، والظروف التى يمر بها الناس متغيرة ، ثم ان مدارك هؤلاء الناس وعقولهم فى تطور مستمر لنماء التجربة الانسانية وغنى الخبرة البشرية ولذلك كان لابد من ملاحظة هذه التغيرات . اصف الى ذلك ان التدرك فى التشريع امر لازم لاحداث تأثيره وتطبيقه تطبيقا سليما وهكذا فان ما يناسب بعض الناس فى ظرف معين او زمان ما قد لا يناسب الناس فى ظروف وازمنة أخرى ، وهذا ما نلاحظه فى جميع نواحي النشاط الانسانى فليس معنى تعدد الرسائل الالهية أن هناك تناقضا بين هذه الرسائل وانما هى رعاية الخبير بحال البشرية الذى يقدم لها فى كل حين ما يناسب مداركها .

ان رسائل الانبياء طب للعقول والنفوس تماما كطب الاجسام والابدان فكما ان الطبيب يلاحظ فى اعطاء الدواء سن المريض وحالته ويمنعه من ان يتناول الدواء جرعة واحدة لانه قد ينقلب سما مميتا ، فكذلك شأن النبوات والرسالات الالهية .

حكمة ارسال الرسل :

مما لا شك فيه أن العقل - وان كان يدرك بعض الأشياء - الا ان هناك امورا الا يستقل بادرارها ، ولا يمكنه ان يحكم فيها بشيء - حتى على رأى المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين - فالامور الأخروية وتفاصيل احوالها وطرق الوصول اليها ، مما لا يمكن استقلال العقل بادرارها ، كذلك مقادير الحدود والعبادات وكونها فى اوقات مخصوصة ، وتحريم صوم يوم الفطر ووجوب صوم آخر شوال - وهما يومان متجاوران - كل ذلك يقصر العقل عن ادراكه، وكذلك السعادة الأبدية التى ينشدها الانسان من هذه الحياة لانها عايته منها ولن تكون هذه السعادة فى هذه الحياة لانها لا تخلو عن الهموم والأحزان ، اما تلك فلا يشوبها شيء من ذلك ، اذ هى دائمة لا تفنى ، فهذه السعادة لا يدركها العقل مهما أوتى من ذكاء وفطنة ، ولا يمكنه تحديد الطريق الموصلة اليها .

لهذا كله كان من فضل الله تعالى على عباده أن اصطفى لهم رسلا من خيرة خلقه يبينون للناس هذه الأمور ، وتلك الطرق حتى يتأهلون باتباعها إلى تلك السعادة الأبدية (١٣١) .

أضف إلى ذلك أن إرسال الرسل للناس يقطع الطريق على كل من يريد إقامة الحجة على الله في الآخرة . إذ لو لم يرسل الله الرسل لا حتج البشر يوم الحساب . وهذا ما حكاه القرآن في هذا الشأن حين قال : (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقاتلوا ربنا لولا أرسلنا إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى) (١٣٢) لذلك اقتضت حكمته جل وعلا أن يرسل إلى الناس رسلا (مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) ويقول عز من قائل : (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق) (١٣٣) .

حكم الايمان بالرسل :

إن الايمان بالرسل ركن من أركان الايمان ، فيجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله أرسل رسلا من البشر مبشرين بثوابه ومنذرين بعقابه وأنهم موصوفون بالصدق والأمانة والتبليغ والفتانة وأنهم معصومون عن الخطأ ، وأن هؤلاء الرسل قد قاموا بتبليغ ما أمروا بتبليغه ، وأن يعتقد وجوب تصديقهم في أنهم يبلغون ذلك عن الله ، ويجب عليه الاقتداء بهم في سيرهم ، وأن يؤمن بأنهم مؤيدون من العناية الإلهية بالمعجزات وها هو القرآن يدعو إلى الايمان بالرسل جميعا فيقول الله تعالى : (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفترق بين أحد منهم

(١٣١) مذكرات في التوحيد لفضيلة الشيخ صالح شرف ص ١٩٨ ،

الطبعة الرابعة .

(١٣٢) سورة طه : ١٣٤ .

(١٣٣) سورة البقرة : ٢١٣ .

ونحن له مسلمون (١٣٤) وقال : (لا نفرق بين أحد من
رسله) (١٣٥) .

وأما الذى يؤمن ببعض المرسلين ويكفر ببعض فلا يقبل الله منه
ذلك ، وفى هذا يقول الله تعالى : (ان الذين يكفرون بالله ورسله
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر
ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقا
واعتدنا للكافرين عذابا مهينا) (١٣٦) .

فانظر كيف ان الاسلام قد وضع أساسا للوحدة والاخاء بين
بنى البشر جميعا . لأنهم متى آمنوا بجميع المرسلين فقد سهل عليهم
بعد ذلك ان يتفاهموا على ما قد يبقى بينهم من خلاف . ومن السهل
على كل عاقل ان يدرك ان مذهب الاسلام فى توحيد الأديان حول
رسالة محمد هو خير المذاهب .

ولقد شاء الله أن يرسل الى كل أمة رسولا من أنفسهم ليأخذ
بيدهم الى ما فيه خيرهم وسعادتهم (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) (١٣٧) ولم يحدد الله سبحانه
عدد الرسل الذين أرسلهم الى الناس وانما ذكر لنا بعضهم فقط . وفى
هذا يقول سبحانه (ورسلنا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلنا لم
نقصصهم عليك) (١٣٨) .

أما الذين ذكرهم الله تعالى فى القرآن فهم خمسة وعشرون
رسولا .

وقد جمعهم أحد علمائنا السابقين فى أبيات نذكر منها قوله :

-
- (١٣٤) سورة البقرة : ١٣٦
 - (١٣٥) سورة البقرة : ٢٨٥
 - (١٣٦) سورة النساء : ١٥٠ ، ١٥١
 - (١٣٧) سورة النحل : ٣٦
 - (١٣٨) سورة النساء : ١٦٤

فى تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ، ويبقى سبعة وهموا
ادريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا

والآيات الكريمة التى أشار اليها الناظم فى الآيات التى قال عنها :
فى تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ٠٠) هى قوله تعالى :
(وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء
ان ربك حكيم عليم ٠ ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا
هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى
وهارون وكذلك نجزي المحسنين ٠ وزكريا ويحيى وعيسى والياس
كل من الصالحين ٠ واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا
على العالمين) ٠

الايان باليوم الآخر

ان الايمان باليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجنة ونار وصراط وميزان من اهم عناصر الايمان . ويقرر القرآن الكريم حقيقة البعث بعد الموت بالروح والجسد فى صورة واضحة وبأسلوب مقنع فى كثير من آياته ، وسنكتفى هنا فى بداية حديثنا عن الايمان باليوم الآخر وما فيه بذكر قوله تعالى « ولقد خلقنا الانسان من سلاية من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقية فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأنه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لييتون . ثم انكم يوم القيامة تبعثون » (١٣٩) .

ولقد وجه الله سبحانه الخطاب لهؤلاء الذين حسبوا البعث مخالفا للسنة المألوفة فقال :

« يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لننبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أرذل العمر لى لا يعلم من بعد علم شيئا ، وترى الأرض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شىء قدير ، وإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من فى القبور » (١٤٠) .

وانت بمجرد قراءتك لهذين النصين الكريمين تدرك ان الله سبحانه يقيم دليلين على قدرته على البعث :

اولهما : خلق الانسان من سلاية من طين كما ورد فى النص

(١٣٩) سورة المؤمنون ١٢ - ١٦ .

(١٤٠) سورة الحج : ٥ - ٧ .

الأول أو من تراب كما ورد فى النص الثانى ، وهذا أمر يؤيده الواقع ويقره العلم الحديث فعند تحليل جزء من جسم الإنسان نراه يتركب من نفس العناصر التى تتركب منها تربة الأرض . ثم يمر الإنسان بالأنطوار التى يمر بها الجنين فى بطن أمه الى أن يصبح إنسانا كاملا ثم ينتهى بالموت ثم يبعث يوم القيامة للحساب .

ثانيهما : دليل واقعى يلمسه الناس جميعا وهو الأرض الميتة التى لا اثر فيها لحياة ولا لنبات فينزل الله عليها الماء فتدب فيها الحياة وتتعج بكل أنواع النبات والخضرة .

وينص القرآن الكريم على أن عقيدة الايمان باليوم الآخر من أهم عناصر الايمان بعد الايمان بالله تعالى فيقول عز من قائل :

(ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ..) (١٤١) .

وفى الحديث المعروف الذى سأل فيه جبريل عليه السلام، محمدا ﷺ عن ماهية الاسلام والايمان والاحسان ، اجاب النبى ﷺ قائلا :

(الاسلام : ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا .. قال : فأخبرنى عن الايمان . قال : ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره .. قال : فأخبرنى عن الاحسان قال : ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ..) (١٤٢) .

هكذا تقرر النصوص الشرعية - فى وضوح وجلاء - حقيقة

(١٤١) سورة البقرة : ١٧٧ .

(١٤٢) الحديث أخرجه الشيخان ، وهو فى صحيح مسلم فى أول كتاب الايمان ، وقال ابن الأثير فى جامع الأصول ١/١٢٨ : ان الحديث رواه مسلم والنسائى والترمذى وأبو داود .

البعث والحياة الأخرى . وتبين أن الموت ليس هو النهاية النهائية
للإنسان ومصيره بحيث لا يعاد للحساب والجزاء ، وإنما الموت
انتقال من دار الدنيا القانية إلى دار الآخرة الباقية « زعم الذين كفروا
أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئون بما عملتم وذلك على
الله يسير » (١٤٣) .

(كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم
ثم إليه ترجعون) (١٤٤) .

(فلا أقسم برب المشارق والمغارب أنا لقادرون على أن نبدل
خيبراً منهم وما نحن بمسبوقين ، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى
يلاقوا يومهم الذي يوعدون ، يوم يخرجون من الأحداث سراعاً كأنهم
إلى نصيب يوفضون ، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي
كانوا يوعدون) (١٤٥) .

ومع وضوح هذه النصوص في إثبات عقيدة البعث ، ومع أن
العقل البشري المجرد من النزعات والأهواء لا يستطيع أن ينكر هذه
الحقيقة ويرفض أن يسوى الموت بين شخصين عب أحدهما من الرذائل
والآثام حتى ثمل ، وأطاع الآخر ربه في دنياه ولم يعصه ، بل
يحكم بأنه لابد من وجود حياة أخرى - بعد الحياة الدنيا التي تنتهى
بالموت - يعاد فيها الإنسان ليحاسب على ما قدم في حياته الأولى .

مع هذا كله نجد من قبل القرآن ومن بعده وعلى امتداد تاريخ
الفكر البشري من فسدت عقولهم وعميت بصائرهم عن إدراك هذه
الحقيقة فراحوا يتشككون في مصير الإنسان بعد الموت سواء منهم
من صدر في تشككه هذا عن فكر خالص أو كان صاحب عقيدة دينية
سماوية أو غير سماوية .

• (١٤٣) سورة التغابن : ٧ .

• (١٤٤) سورة البقرة : ٢٨ .

• (١٤٥) سورة المعارج : ٤٠ - ٤٤ .

ونظرا لاختلاف العقول وتعدد المشارب تعددت الاتجاهات حول
بعث الانسان ومصيره (١٤٦) .

فمن هؤلاء من أنكر البعث مطلقا - روحا وجسدا - وهم الفلاسفة
الماديون ومن لا يرون غير الطبيعية فى ايجاد العالم ، ومنهم من أنكر
البعث الجسدى فقط وأقر ببعث الروح ، وهم المجوس والثنوية
والمناوية ومن دار فى فلکهم ، والفلاسفة الالهيون . ومن هؤلاء من
ذهب الى القول بالتناسخ كافلاطون .

ومنهم من اثبت البعث للروح والجسد معا . وهذه هى العقيدة
التي اقترتها جميع الرسالات السماوية ، وهى عقيدة جمهور المسلمين
وان كان قد حدث خلاف بين المتكلمين المسلمين فى ماهية النفس ،
فمنهم من رأى أنها عرض يفنى بفناء الجسد ثم يعيد الله خلقهما
عند البعث ومنهم من رأى أنها جسم لطيف أو جوهر فرد يبقى بعد
فناء الجسد ثم يعاد إليه عند البعث .

ومن هؤلاء من تردد فى ان النفس جوهر فيبقى بعد الموت
فيعاد ، أم هو المزاج فيفنى بفناء الجسد فلا يعاد (١٤٧) ، وهذا
هول المنقول عن جالينوس ، ولذلك فقد توقف فى أمر المعاد
الروحانى ، أما الجسمانى فانه يذكره مطلقا لأنه يجزم بانعدام
الجسد ولا يجوز عنده اعادة المعدوم .

ان الله جلّت قدرته قد خلق فى كل الناس - منذ خلق الله

(١٤٦) ذكرت هذه الاتجاهات المختلفة بالتفصيل فى كل من : شرح
المقاصد لسعد الدين التفتازانى ج ٢ ص ٢١٠ ، وشرح المواقف للسيد الشريف
الجرجاني ج ٣ ص ٢٩٧ ، والأربعين فى أصول الدين للفخر الرازى ص ٢٨٧ ،
وميزان العمل للغزالي من ص ١٣ - ١٥ ، ورسالة أضحية فى أمر المعاد
لابن سينا تحقيق الدكتور سليمان دنيا ص ٣٨ - ٤٠ .
(١٤٧) يذكر ابن حزم فى كتابه (الفصل فى الملل والنحل) ج ٥ ص ٧٤
أن جالينوس يذهب الى أن النفس عرض من الاعراض هو مزاج متجمع متولد
من تركيب اخلاط الجسد . واذا كان الأمر كما ذكر ابن حزم فان جالينوس يكون
من الطبيعيين المنكرين للمعاد .

الناس - شعورا خفيا يشبه الالهام بأن وراء هذه الحياة حياة أخرى يتحقق فيها العدل الالهي وينال فيها كل انسان جزاءه على ما قدم في دنياه . يقول نورمان فنسنت بيل :

« والواقع أن الشعور الغريزي بوجود عالم آخر بعد الموت هو من أقوى الأدلة على هذا الوجود . ان الله سبحانه اذا اراد أن يقنع البشر بأمر فانه يغرس فكرة الاقتناع به في غرائزهم ، وان الشوق الى خلود الحياة - ولو في عالم آخر - احساس شائع في نفوس البشر بحيث لا يمكن النظر اليه باستخفاف عام ، وانما نهفو اليه بقوة ، وما نحس به في أعماقنا لابد ان يكون انعكاسا لقاعدة أساسية في الوجود البشرى . ان مثل هذه الحقائق العظمى لا تؤمن بها عن طريق الدليل والاثبات المادى ، وانما عن طريق العقيدة والالهام والمشاعر النفسية وان الالهام في ذاته عامل مهم في الفهم العلمى للحقيقة ، وان العلماء - كما قال برجسون - عندما يصلون الى نهاية علمية تحتاج الى اثبات انهم في ومضة الالهام يصلون الى الحقيقة . ان الأبحاث العلمية تؤيد ايماننا بوجود الالهام والعقيدة ، وان آراء الماديين عن العالم في طريقها الى الزوال (١٤٨) .

ان الفلاسفة الماديين يفسرون الانسان تفسيراً مادياً بحثا حيث ينكرون الروح ويرفضون أن تكون الطبيعة الانسانية مشتملة على نفس تغاير في طبيعتها المادة المحسوسة وصفاتها ، لذلك فقد أجدع القدماء منهم والمحدثون على انكار عقيدة البعث بعد الموت مطلقا ، لأن الموت عندهم عدم محض ، واذا كان ذلك كذلك فليس هناك عود الى حياة بعد هذه الحياة وما الأمر في نظرهم الا أرحام تدفع وأرض تبلع ، وليس هناك يوم آخر يعاد فيه الانسان ليحاسب على ما قدم في دنياه (١٤٩) مادام أن الفكر والشعور والعواطف - عندهم -

(١٤٨) « روح الدين الاسلامى » للأستاذ عفيف طباره ص ١١٦ ، ١١٧ .

(١٤٩) ينظر في هذا : ميزان العميل للغزالي ص ١٥ ، والمواقف

=

نتيجة المادة وحدها ، وأنه كما تفرز الكبد الصفراء وكما تفرز الكلية البول ، فإن الفكر والارادة والعواطف هي من افراز المخ ويتوقف مقدارها ونوعها على مقدار المخ وعمله ، وكل شيء في الحياة مادة أو مظهر من مظاهرها وليس هناك شيء يسمى الروح انما كل هذا من نسيج الخيال .

ان الماديين يذهبون الى ان الانسان هو ذلك الهيكل المحسوس بماله من المزاج والقوى والاعراض وأنه بزوال الحياة يفنى ولا يبقى منه الا المواد العنصرية - كما هو مذهب القدماء منهم - أو ان الانسان بكل مكوناته مادي مكتسب من الطبيعة وليس فيه من المواد ولا من القوى ماله صلة بعالم الروح - كما هو مذهب المحدثين .

وأود ان أشير هنا الى ان الفلاسفة الماديين صنفان : صنف ينكر الألوهية والأديان والرسل والكتب الى غير ذلك والمبدأ والمعاد ، ويرى ان الموجود هو المحسوس ، وان مالا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال (١٥٠) ، وان العالم أزلى ابدى لا بداية له ولا نهاية ولم يزل العالم موجودا كذلك بنفسه وبلا صانع ، ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان كذلك كان وكذلك يكون أبدا وهؤلاء هم الزنادقة (١٥١) وفي مقدمة هؤلاء الفيلسوف الاغريق القديم (ديمقراطس) . وهذا الصنف من الفلاسفة الماديين هم الدهريون والذين قالوا : ما حكاه القرآن عنهم : (نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر) .

ولم يكن غريبا - والشئ من معدنه لا يستغرب - ان يستمر هذا المذهب الديمقراطي المادي بنظرته اللاحادية المادية الى الكون

=

ج ٨ ص ٢٩٧ ، والمقاصد ج ٢ ص ٢٠٠ ، ورسالة أضحية في أمر المعاد لابن سينا تحقيق الدكتور سليمان دنيا ص ٣٨ .

(١٥٠) النمط الرابع في الوجود وعلة من كتاب الاشارات والتنبيهات لابن سينا .

(١٥١) المنقذ من الضلال تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ص ١٤٠ .

والى الانسان حتى يصل الى العصر الحديث لتتلقفه العقول المادية الحديثة المعاصرة تلك التى أخذت على عاتقها مهمة تطويره من حيث الأسلوب وطريقة التعبير عنه حتى انتشر وشمل معظم جوانب الحياة .

ومهما يكن من الأمر (فقد اشتد دعاء المادية فى القرن الماضى فى العمل على نشر مذهبهم معتمدين على ما كشفتها العلوم الطبيعية من خفايا القوى الكونية زعما منهم الى أن تجرد العقول من كل علاقة بما فوق الطبيعة يقضى الى نضج القوى العقلية ويكون اثر ذلك على الأخلاق والمعاملات والعلاقات الاجتماعية رقيا لا تشوبه شائبة .

وكملا علميا يؤدى بالانسانية الى عهدها الذهبى المنتظر دون أن ترتطم بمعطلات اعتقادية تحول بينها وبين الحقائق الكونية ، وقد بذل دعاة المادية جهد الجبابة فى نشر مبادئهم ، فأكثروا من المحاضرات الفلسفية المؤدية لمذهبهم ، وعمدوا الى طبع المؤلفات - التى تؤيد مزاعمهم - طبعا رخيصة لتنتشر بين طبقات الشعب ، وقد تم لهم بعض ما أرادوا من زعزعة عقائد المتدينين فى شئون ما فوق الطبيعة ، فكانت ثمرات هذه الجهود التى بذلها دعاة الماديين : تدهور الآداب العامة التى ندع وصفها للدكتور (ليون ووتى) الذى قال فى كتاب : (الى الذين يأملون الى الأرواح المعطلة) ترجمة محمد فريد وجدى فى مجلة الأزهر ٠ م ١٣ ص ٤٥٢ - ٤٥٣ .

(والمذهب المادى بنفته فى صدر الانسان نظرياته التى تقرر له أنه سيفنى بعد الموت ، يطلق فيه شهواته من قيودها ، ويوجد فيه نهما حيوانيا لتوفيتها هذا المرض الاجتماعى الخطير المؤلف من الهستيريا وعدم الشعور يعمل على ايقاع الانسانية فى انحلال لا علاج له ، والانسان فى هذا الحضيض من الانحلال يشعر بكدر عظيم ويتألم متمنيا أن تكون له حياة أفضل مما هو عليه ، ولكنه لا يجد العون الضرورى لانقذاه مما وقع فيه .. فالعقلية التى تساورنا اليوم سم نافع يجتاح انسانيتنا ، وان تسرب هذا السم القاتل

يلوث كل ما بقى فى نفوسنا من جليل ونبييل وعظيم ، والقوانين البشرية تعجز عن كبح أى جماح انسانى مادامت الأخلاق قد فقدت سلطانها على القلوب ، فنحن اذن نغرق فى انحطاط ، فاذا لم نعمل على استرداد وجودنا فسنسير قدما الى هلا كنا لأن الشر يستدعى العقاب) .

ويصف الأديب الفرنسى (فيكتور هوجو) تأثير المذهب المادى فى النفسية الانسانية فى الكلمة التى القاها فى الجمعية التشريعية التى عقدت فى باريس فى ١٥ يناير من سنة ١٨٥٠ م . ونقلها عنه الدكتور (ووتى) فى كتابه : (هل الالحاد ممكن) وترجمها الأستاذ محمد فريد وجدى فى مجلة الأزهر .

فيقول : (توجد كارثة فى زماننا هذا ، وكنت أريد أن أقول : شبه كارثة) إلا وهى : الميل الى حصر كل اعتبار فى هذه الحياة وحدها . والحقيقة أنه باقناع الانسان بأن هذه الحياة الأرضية المادية هى الغرض الاسمى من الوجود ، والنهائية التى ليس بعدها مرمى ، تنفخ جميع متاعب العيش ، وتعظم سائر تكاليفه ، وتصبح فكرة العدم غير ممكنة الاحتمال ، وينقلب الأمل وهو ناموس الهى موصل الى الكمال ناموسا من اليأس موصلا الى النار ، وقس على ذلك جميع الشؤون الاجتماعية . . فالذى يخفف الجهاد ويشرف العمل ، والذى يجعل الشخص قويا متسامحا عاقلا صبورا شجاعا جريئا ، وفى الوقت نفسه متواضعا وعظيما جديرا بالحرية هو ما يتراءى له على الدوام من حياة أبدية اكمل يتألق نورها خلال غياهب هذه الحياة فواجبنا جميعا ان نوجه الرؤوس نحو السماء وان نلفت جميع الأرواح الى حياة بعد هذه الحياة يتقرر فيها العدل ويجازى كل على ما كسبت يده (١٥٢) .

هكذا تبدو خطورة الفلسفة المادية الالحادية - كما نطق بها

(١٥٢) كتاب (روح الدين الاسلامى) للأستاذ عفيف طيارة ص ١١٧ ،

الغربيون انفسهم - والتي زحفت بكل ما تنطوى عليه من اخطار الى العصر الحديث وعمل انصارها فى هذا العصر على اذاعتها ونشرها .

المادية تقضى على القيم

ان المادية حين يقرر انصارها ان الانسان كالحيوان بل اخس منه واحقر وانه ذرة تافهة فى الكون كما قال (سارتر) زعيم الوجودية الملحدة - الموجود الذى يشعر بانه قد وجد جذافا ، وأنه يعرف انه عبث وزائد عن الحاجة ، الى غير ذلك من نعوت الخساسة والدناءة التى ينعتونه بها انما يقضون على القيم والاخلاق الانسانية ، اذ يصبح من السهل على الانسان مادامت هذه منزلته فى هذا الوجود ان يكون بهيميا يفعل ما شاء من المنكرات والقبائح .

على حين أن القرآن قد كرمه وشرفه وجعله خليفة الله فى الأرض (ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) (١٥٣) .

وغير خاف ان هذا التكريم الربانى يبنى ولا يهدم ، يدفع الانسان الى التحلى بالفضائل والتخلّى عن الرذائل ويدفعه الى القيام بدوره فى هذا العالم .

والمادية حين ينكر انصارها عقيدة البعث والحساب تخول للانسان ان يفعل ما شاء حيث ينطلق على سجيته فيحقق كل رغبة للبدن وكل شهوة دون خوف من دين او ضمير او حساب ويستوى عنده الخير والشر والحق والباطل ، وبهذا تنهدم القيم ويتهاوى البناء الخلقى وبالجملة فان المذهب المادى يلقى بالانسان فى هوة اليأس والقنوط والقلق مما يدفعه الى التخريب للمادة والروح فى الحياة البشرية .

على حين أن القرآن الكريم حين قرر عقيدة الايمان باليوم الآخر

وما فيه ، قد وضع الأساس الصلب لبناء القيم والأخلاق الانسانية التي لا قوام للبناء الاجتماعى الا عليها حيث يعرف كل حقوقه وحقوق غيره عليه ويشعر بالتفاؤل والأمل فى المستقبل مما يدفعه الى البناء المادى والروحى رغبة فيما اعدّه الله فى الآخرة من نعيم للسعداء ورهبة مما اعد فى الآخرة من عذاب دائم للشقياء (١٥٤) .

وها هو القرآن الكريم يقيم الفلسفة المادية والتي انكر انصارها اليوم الآخر فيقول : (ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون . أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون) (١٥٥) .

ويقول : (ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم اضل أولئك الغافلون) (١٥٦) .

المادية اتجاه باطل

من خلال هذا العرض السريع للاتجاهات المادية ندرك فى جلاء مدى ما يشكله هذا الفكر المادى الباطل من خطر على عقيدة الاسلام وعلى المسلمين ، مما يحتم على المسلمين فى كل عصر ومصر ان يهبوا لمقاومته ودحره وبيان زيفه وتهاوته .

ومهما تستر الكفر خلف أى ستار ، أو أطلق على نفسه من الأسماء ما شاء فهو ملة واحدة . هدفها الأساسى هدم الاسلام وما جاء به من مبادئ تسمو بالروح والجسد معا ولكن هيئات .

لقد اشتمل الاسلام - ضمن ما اشتمل - على عقيدة البعث بعد

(١٥٤) الانسان كما يصوره القرآن ص ٤١٠ ، ١١ ، ٤ .

(١٥٥) سورة يونس : ٧ .

(١٥٦) سورة الاعراف : ١٧٩ .

الموت ، وهى عقيدة تعد أصلا عظيما من أصول الصلاح والاصلاح فى العالم ومع ذلك فقد جردها الماديون حين راحوا يفلسفون الكون والانسان بمنطق العقل وحده ومن هنا ضلوا وتخبطوا ولم يصلوا الى شىء ، وهذه نتيجة حتمية لكل من يستخدم العقل فى كل مجال دون قيود أو حدود .

ان مجال الغيب مردنا فيه الى الوحي المعصوم ، كما ان سعادة البشر تكمن فى السير حسب المنهج الذى رسمه القرآن وبينته السنة المطهرة . وكل من يحاول السير على غير هذا المنهج لا شك سيتخبط ولن يصل الى شىء شانه فى هذا شأن من يذهب لشراء آلة حديثة ويرفض أن يتسلم معها الدليل الذى وضعه مصممها ويصر على أن يضع هو الدليل الذى تسير عليه هذه الآلة وهو الجاهل تماما بما تحويه من أجهزة ولا يدرى شيئا عما يصلحها أو يتلفها .

ان (شارلز داروين) صاحب مذهب التطور الذى استغله الماديون المحدثون واتخذوا منه أساسا انطلقوا منه الى انكار وجود الله واليوم الآخر نراه يقع فى الحيرة والاضطراب والشكوك فيكتب فى سنة ١٨٩٧ م الى الأستاذ (فراديس) صاحب كتاب (صور من الشكوك) يقول جوابا على سؤاله : (اننى فى أشد أحوال التردد ، لم أكن قط ملحدا اذا كان معنى الالحاد انكار وجود الله ، وأرى على العموم — وبخاصة مع تقدم السن — اننى احرى ان اسمى (لادريا) وان هذا الاسم اقرب الى الصواب فى وصف تفكيرى .

وقال (داروين) أيضا فى خطاب كتبه الى طالب هولندى فى الثالث من ابريل سنة ١٨٧٣ م (... يبدو لى أن استحالة القول بأن هذا الكون العجيب العظيم وما انطوى عليه من شعورنا الواعى ، انما كان وليد المصادفة — هو أكثر سند للقول بوجود الله ، ولكنه سند لا أستطيع أن أقر قوة اقناعه ، كما لا أستطيع أن أغضى عن المشكلة التى تنم عما يتخلل هذا العالم من الآلام (١٥٧) .

(١٥٧) الانسان فى القرآن : للاستاذ عباس محمود العقاد ص ١٣٩ ، ١٤٠ .

ان الانسان المنصف هو الذى يحسن استخدام حواسه ويتأمل بعقله فيما هو مبعوث حوله من آيات كونية تدل عند تأملها على خالقها منذ الوهلة الاولى (افى الله شك فاطر السموات والارض) • (يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فأتى تؤفكون) (١٥٨) •

ثم ان الرسالات السماوية كلها - وختامها الاسلام - قد اقرت عقيدة البعث بعد الموت • ولو ان الناس جميعا قد استقرت فيهم هذه العقيدة وآمنوا بها ايمانا لا يخالطه شك لاستقامت امورهم وكثر فيهم الخير والاحسان وقل بينهم الشر والفساد •

لقد جاء فى القرآن الكريم فى شأن الاعتقاد بوجود الله الواحد الأحد ، وفى شأن البعث بعد الموت ما من شأنه ان يقنع الناس - كل الناس - بأن الله حق وأن البعث حق ، وان على الناس ان يقصدوا بما يأتون او يتركون من عمل وجه الله وثوابه فى الدار الآخرة •

ولكن من البشر من غلبت عليهم شقتهم ، وغرتهم عقولهم الخربة واعماهم شيطانهم فتشككوا فى وجود الله واليوم الآخر •

وهذا هو الذى حدث تماما من الماديين قديما أو محدثين • ان هؤلاء وأولئك قد فسدت فطرهم وعميت بصائرهم وبصارهم عن ادراك الحقيقة فراحوا يزعمون ان العالم مادة فقط ولا صلة له بالروح •

وهذا قدر مشترك بين انصار المادية المطلقة الذين انكروا وجود الخالق سبحانه ولم يؤمنوا الا بالمحسوس ، وبين الذين يعترفون بالخالق تعالى منهم ، ولكنهم ينكرون البعث لعدم اعترافهم بالجانب الروحى فى الانسان كما سبقت الاشارة الى ذلك ولقد اشار القرآن الى الفريقين حيث قال مشيرا الى منكرى الخالق والبعث وهم الذين قالوا بالطبع المحيى والدهر المبنى (وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

وما يهلكنا الا الدهر) كما اشار الى الصنف الثانى من هؤلاء وهم الذين انكروا البعث فقط بقوله تعالى : (وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم) وهم جميعا بانكارهم للبعث والجزاء قد كفروا بالاديان السماوية التى اتفقت كلها على الايمان بالله واليوم الآخر وما فيه .

ومن هنا نستطيع ان نقول ونحن مطمئنون ان المادية اتجاه باطل عقلا وشرعا .

(الرد على منكرى وجود الله)

أولا : من جهة العقل :

ان الذى يزعمه الماديون على اختلاف انوانهم وتعدد مشاربيهم من ان العالم ليس شيئا آخر غير المادة ولا صلة له بعالم الروح انما هو هراء لا يصدر الا عن حماقة ساذجة وعقول خربة انه ادعاء باطل يكذب الواقع ويرفضه العقل السليم . اذ كيف تكون الافكار والارادة والعواطف نتيجة للمادة وحدها وهى كثيفة جامدة ؟ وكيف يكون دور المصادفة فى هذا المجال ؟

نقد كتب الاستاذ عفيفى عبد الفتاح طبارة فى كتابه (روح الدين الاسلامى) (١٥٩) كثيرا من اقوال الغربيين والمستشرقين فى هذا المجال . وكلها اقوال تدحض القول بالمادة او المصادفة العمياء . ومما كتبه فى هذا نقلا عن كتاب (الله يتجلى فى عصر العلم) قول الدكتور (ايرفانج وليام) (١٦٠) .

(اننى اعتقد فى وجوده سبحانه لانى لا أستطيع ان اتصور ان المصادفة وحدها تستطيع ان تفسر لنا ظهور الالكترونات والبروتونات

(١٥٩) ص : ٨٧ .

(١٦٠) استاذ العلوم الطبيعية فى جامعة ميتشيجان ، وأخصائى فى وراثة النباتات ودراسة شكلها الظاهرى .

الأولى ، أو الذرات الأولى ، أو الأحماض الأمينية الأولى أو البروتوبلازم الأول ، أو البذرة الأولى ، أو العقل الأول أننى اعتقد فى وجود الله ، لأن وجوده القدسى هو التفسير المنطقى الوحيد لكل ما يحيط بنا من ظواهر هذا الكون التى نشاهدها (١٦١) وقول الدكتور (واين أولت) عضو الجمعية الجيولوجية الأمريكية : (إما النظريات التى ترمى إلى تفسير الكون تفسيراً آلياً ، فإنها تعجز عن تفسير كيف بدأ الكون ، ثم ترجع ما حدث من الظواهر التالية للنشأة الأولى إلى محض المصادفة ، فالمصادفة هنا فكرة يستعاض بها عن فكرة وجود الله ، بقصد اكمال الصورة والبعد بها عن التشويه ، ولكن حتى بغض النظر عن الاعتبارات الدينية عامة ، نجد ان فكرة وجود الله اقرب إلى العقل والمنطق من فكرة الصدفة ولا شك ، بل ان ذلك النظام البديع الذى يسود هذا الكون يدل دلالة حتمية على وجود اله منظم وليس على وجود مصادفة عمياء تخبط خبط عشواء) (١٦٢) .

ثم يقول صاحب كتاب (روح الدين الاسلامى) فى ص ٨٨ :

(فنظرية المصادفة لا تقوم على أى دليل علمى مقبول ، ولا يقبلها أى عقل سليم) ، ولهذا نرى القرآن يخاطب هؤلاء المتشككين بأسلوب اقناعى يبين فيه ان الكون لا بد له من مسبب وهو الله سبحانه (أفى الله شك فاطر السموات والأرض) (١٦٣) أى أفى وجود الله والوهيته وحده شك ؟ وهو خالق السموات والأرض .

ويلفت القرآن النظر إلى الحكمة المتمثلة فى خلق المخلوقات والتى تدل على خالق فى نهاية العلم والحكمة فيقول : (صنع الله الذى اتقن كل شئ) وجاء فى القرآن فى وصف الله سبحانه : (الذى أحسن كل شئ خلقه) (١٦٤) .

(١٦١) عن كتاب : (الله يتجلى فى عصر العلم) ص ٦٦ .

(١٦٢) نفس المرجع ص ١٣٣ ، ١٣٤ .

(١٦٣) سورة إبراهيم : ٥ .

(١٦٤) سورة السجدة : ٧ .

فالمصادفة لا تخلق وجودا فيه علم وحكمة واتقان .

وعلى هذا : فكيف يكون الفكر الذى يشعر بشخصيته نتيجة لمادة
لا تشعر بشخصيتها ؟ بل كيف تكون المادة علة للفكر والعقل ؟

كيف تكون الطبيعة - وهى لا تعقل - علة لوجود الانسان
العاقل ، مع أن من المسلم به أن فاقد الشيء لا يعطيه ؟

وكيف يكون هذا الكون العجيب من حيث دقة صنعه وما اشتمل
عليه من تدبير ونظام من صنع أجزاء المادة ؟

انه لمن المعروف بداهة أن اجزاء المادة وعناصرها الاصلية فاقدة
للفكر والتدبير ، فكيف يمكن أن تجتمع هذه الاجزاء وتلك العناصر
وتتداول فيما بينها وتنفق على صنع تنوعات هذا العالم بهذا الشكل
الذى نراه ؟

وكيف تكون هذه التنوعات قد حصلت بطريق المصادفة بمعنى
أن اجزاء المادة وعناصرها العمياء تلاقى وتمازجت بطريق المصادفة ،
على نسب صالحة بطريق المصادفة ايضا ، وفى مدد كافية بطريق
المصادفة ، وفى اجواء متلائمة بطريق المصادفة ، وفى معزل عن
الموانع بطريق المصادفة ايضا ؟ فكونت هذه التنوعات وخلقت الحياة
وفيهما ما فيها من دقة ونظام واحكام ؟

ان شأن من يقول بالمصادفة كشأن من يعطى صبيبا اعمى
كيسا فيه ابر مرقمة من ١ الى ١٠ او الى ١٠٠ او الى ١٠٠٠ مثلا
ويطلب منه أن يمد يده فى الكيس ليخرج الابرة رقم (١) ثم يقذفها
لتأتى فى مكان محدد ، ثم يطلب منه أن يمد يده فى الكيس مرة
ثانية ليخرج الابرة رقم (٢) ثم يقذفها لتدخل فى ثقب الابرة رقم
(١) وهكذا - وبطريق المصادفة - يقذف الصبى اعمى بكل ابره
يخرجها من الكيس بحسب الأرقام لتدخل كل ابرة فى ثقب سابقتها
دون أن يخطئ حتى يتم الابر العشر او المائة او الالف وهكذا .

ثانيا : من جهة الشرع :

ان القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا من الزمان يدفعنا الى التأمل فى انفسنا وفيما حولنا من آيات كونية لنصل من خلالها الى معرفة الصانع . فهل يستطيع عاقل ان يقول : ان هذه السماء التى يقول الله عنها بكل جبروت اللاهوتية (والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون) من صنع المادة وحدها ؟ ان هذه السعة التى تحدثت عنها الآية قد عرفها العلم بما لم يكن يخطر على قلب بشر وفى بيان ذلك يكفى ان نذكر على سبيل المثال ان العلماء قالوا : انهم راوا فى السماء مئات الملايين من النجوم الثوابت المعروفة المقدرة اقدارا ، واقربها الينا يبعد عنا أربع سنوات نورية تقريبا ، والنور يقطع فى الثانية الواحدة (١٨٦ الف ميل) اى فى الدقيقة نحو (١١ مليون ميل) اى فى السنة من سنيها العادية يقطع (ستة ملايين مليون ميل) تقريبا فيكون البعد بيننا وبين اقرب نجم الينا أكثر من (٢٣ مليون ميل تقريبا) .

هذا هو بعد النجم الاقرب ، فتصوركم يكون بعد النجوم البعيدة عنا (١٦٥) ؟ وقد يقال : ان هذا الذى ذكرته عن السماء لا يدل الا على السعة التى تدل على العظمة الهائلة ولكنه لا يدل على النظام فقد تكون السعة الزائدة مرافقة للعماء والفوضى .

وهنا نقول : ان ما فى الفضاء الواسع من النجوم الثوابت التى بلغ ما عدده العلماء منها مئات الملايين . كيف يسبح هذا العدد الهائل من هذه النجوم فى هذا الفضاء بدون ان يتصادم احدها بالآخر ؟ يقول العالم : ان هذه النجوم ثوابت ولها مواقع وان نسبة مواقعها بعضها الى بعض لا تتغير مطلقا ، وان سالت نفس العلماء الماديين القائلين بالمصادفة ، ما سر هذا الثبات والتوازن ؟ قالوا لك هو ناموس الجاذبية العظيم الذى عرفنا قوانينه ومظاهره ولم نعرف حقيقته .

(١٦٥) انظر كتاب : « الجواب الالهى » للأستاذ نديم الجسر ص ٧٩ .

فهل يكون الناموس وليد العماء والفوضى والمصادفة (١٦٦) ؟

تأمل فى هذا كله وأتل معى قوله تعالى :

(وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون) .

وقوله تعالى :

(أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها

من فروج) .

وقوله تعالى :

(الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها) .

وقوله تعالى :

(الذى خلق سبع سماوات طبقا ما ترى فى خلق الرحمن من

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين

ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير) (١٦٧) .

وقوله تعالى :

(فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم) (١٦٨) .

فهل هذا كله من خلق المصادفة أو المادة أو الطبيعة ؟

وهل هذه النجوم الثوابت التى أقسم الله بمواقعها التى لا

تتغير على مر الدهور وما لها من اقدار ونسب يمكن أن تكون من صنع

المصادفة العمياء ؟ أو الطبيعة الجامدة ؟

والحق أن هذه البلايين من النجوم الموزعة توزيعا منتظما فى

(١٦٦) الجواب الالهى ص ٨٠ .

(١٦٧) سورة الملك : ٣ ، ٤ .

(١٦٨) سورة الواقعة : ٧٥ - ٧٦ .

هذا الكون وتحركاتها وفق قانون معلوم بحيث لا تصطدم ببعضها
لبرهان على وجود الله لا يقف أمامه برهان ولذلك أقسم الله بمواقعها .
وختم الآية بقوله : (وانه لقسم لو تعلمون عظيم) وهذا تعبير يدرك
سره علماء الفلك وخاصة بعد اختراع المناظير الضخمة التى
أرتهم من عجائب الكون ما كان خافيا عليهم .

يقول اينشتين : (ان دينى يشتمل على الاعجاب المتواضع بتلك
الروح العليا غير المحددة والتى تكشف فى سرها عن بعض التفاصيل
القليلة التى تستطيع عقولنا المتواضعة ادراكها ، وهذا الايمان القلبي
العميق والاعتقاد بوجود قوة حكيمة عليا نستطيع ادراكها خلال ذلك
الكون الغامض يلهمنى فكرتى عن الاله) (١٦٩) .

أدلة البعث فى القرآن الكريم

لقد انفرد القرآن الكريم فى عرض البراهين والدلائل بأسلوب
يستهوئ النفس وينفذ الى القلب ، ولا يكاد الانسان يقرأ او يسمع
آياته ، وخاصة ما يتعلق منها بعرض الأدلة والبراهين الا ويرى نفسه
مسوقا للتأمل فيما يقرأ او يسمع وللتدبر فيما يلقى اليه - وان كان
مخالفا لعقيدته - ومفندا لرأيه ومبطلا لما درج عليه من مذاهب
وأهواء .

ومع جمال أسلوبه وروعته وعذوبته يتوجه الى العقل ، ويخاطب
جميع القوى المدركة والمؤثرة فى النفس ، كما يمتاز بالتدرج فى التدليل
حيث يسير فى الدليل من مرحلة الى مرحلة مستخدما الاثارة الوجدانية
تارة ، وتحريك العاطفة تارة أخرى كما يهز مشاعر الرجاء والخوف ،
ويوجه النظر الى المحس المشاهد ، ويقيس عليه البعيد الغائب ،
ويقطع السبيل على المجادل ، ويسد جميع الثغرات أمام المناظر حتى

(١٦٩) « روح الدين الاسلامى » ص ٦٩ عن كتاب : « العالم اينشتين » ،

تأليف « لنكون بايرنت » ترجمة محمد البرقوقى ص ١١٦ .

لا يجد غضاضة في التسليم ولا مرارة في القبول ولا محيصا من
الاذعان (١٧٠) .

وتمشيا مع هذا النسق القرآني عرفنا كيف أن القرآن عرض
ما استند اليه المنكرون للبعث من شبه ، كما استعرضنا نقض القرآن
وابطاله لكل شبهة منها ، وهنا نذكر كيف دلل القرآن على البعث
وكيف سلك في سبيل ذلك أنواعا من الأدلة منها ما يقنع المؤمن وغيره
ومنها لا يقتنع به إلا المؤمنون .

والحق أن القرآن قد أقام مئات الأدلة على صحة التسليم بعقيدة
البعث وأثبت للعقل أن البعث ممكن الوقوع ، كما أثبت أن البعث
واجب شرعا لتواتر الخبر الصادق بأنه حتم سيكون .

وسأسوق اليك طرفا من هذه الأدلة المتنوعة كما جاءت في كتاب
الله فيما يلي :

وأبدأ بذكر الأدلة القرآنية التي تخاطب العقل والتي يقتنع بها
المؤمنون وغير المؤمنين .

أولا : من هذه الأدلة دليل يستهدف العقل مباشرة وحاصله :

إن إعادة الحياة إلى الإنسان بعد موته مثل بل سهل - في منطق
العقل - من ابتداء الحياة فيه بعد أن كان عدما ، والعقل البعيد عن
الهوى والغرض يشهد بذلك وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل
في أكثر من آية .

فقال تعالى :

(وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل
الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) (١٧١) .

(١٧٠) « نفحات من عبير الأدب » للدكتور محمد سرحان ص ٣٢ .

(١٧١) سورة الروم : ٣٧ .

هذا • وينبغي أن نشير هنا الى أن المراد باللاهوتية التي وردت في الآية - والله اعلم - اللاهوتية بالنسبة لقدر العباد ، حيث تعودوا أن الشيء المعاد هو بالنسبة لقدرهم يكون أهون وأسهل من الشيء المبتدأ ، أما بالنسبة لقدرة الله تعالى فلا تفاوت فيها بين هين وأهون وسهل وأسهل بل جميع الممكنات بالنسبة لقدرته تعالى سواء لا تفاوت فيها باللاهوتية •

ولذلك قال تعالى في الآية نفسها :

(وله المثل الأعلى في السموات والأرض) •

ويدخل في نطاق هذا الدليل قوله تعالى :

(كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين) (١٧٢) •

وقوله تعالى :

(أفبعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد) (١٧٣) •

ثانيسا : ومن هذه الأدلة :

دليل مستمد من الطبيعة ومن التأمل في الكون • فنحن ننظر الى الأرض الجرداء التي لا نبات فيها فنراها أرضا ميتة لا حياة فيها ، ثم ينزل الله عليها المطر فتدب فيها الحياة وينبت فيها الزرع بمختلف أشكاله وألوانه وأنواعه •

وهذا نموذج جيد ومثال حي لما سيحدث عند البعث (١٧٤) ، وقد نص القرآن الكريم على هذا في أكثر من موضع •

فقال تعالى :

(ونرى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت)

(١٧٢) سورة الأنبياء : ١٠٤ •

(١٧٣) سورة ق : ١٥ •

(١٧٤) المدخل الى الثقافة الاسلامية للدكتور محمد رشاد سالم ص ٢٠٤ •

وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور (١٧٥) .

وفى هذا يقول عز من قائل : (والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور) (١٧٦) ، ويقول : (ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج) (١٧٧) .

وقد روى فى هذا المعنى حديث رواه الامام احمد بسنده ، عن أبى رزين العقيلي قال : أتيت رسول الله ﷺ فقلت : يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى قال : (امررت بأرض من أرض قومك مجدبة ثم مررت بها مخصبة ؟ قال : نعم . قال : كذلك النشور) .

وعن معاذ بن جبل قال : من علم أن الله هو الحق المبين ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من فى القبور ، دخل الجنة .

ثالثا : ومن هذه الأدلة :

دليل نجاهه فى كتاب الله مستمد من وجود الموجودات فان خلق السموات والأرض أعظم من خلق الانسان والله الذى خلقها قادر على كل شيء وقادر على احياء الانسان بعد موته (١٧٨) . انه دليل عقلى مشاهد ومحسوس يشير اليه قوله تعالى :

(أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق

(١٧٥) سورة الحج : ٥ - ٧ .

(١٧٦) سورة فاطر : ٩ .

(١٧٧) سورة ق : ٩ - ١١ .

(١٧٨) المرجع السابق ص ٢٠٤ .

مثلهم بلى وهو الخلاق العليم . انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن ،
فيكون . فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون) (١٧٩) .

وقوله تعالى :

(او لم يروا ان الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى بخلقهن
بقادر على ان يحيى الموتى بلى انه على كل شىء قدير) (١٨٠) .

وقوله تعالى :

(افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من
فروج . والارض مددناها والقينا فيها رواسى وانبتنا فيها من كل زوج
بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) الى ان قال : (كذلك
الخرج) (١٨١) .

رابعا : ومن هذه الادلة :

ما يستنبط من الاطوار المختلفة التى يمر بها خلق الانسان وهو
جنين فى بطن امه ، ثم بعد ولادته حتى يتوفاه الله وفى هذا يقول الله
تعالى :

(يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم
ونقر فى الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا
اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارضل العمر لكيلا يعلم من بعد
علم شيئا وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت
وانبتت من كل زوج بهيج . ذلك بان الله هو الحق وانه يحيى الموتى
وانه على كل شىء قدير . وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث
من فى القبور) (١٨٢) .

وفى هذا يقول الله تعالى : (ائحسب الانسان ان يترك سدى . الم

(١٧٩) سورة يس : ٨١ - ٨٣ .

(١٨٠) سورة الاحقاف : ٣٣ .

(١٨١) سورة ق : ٦ - ١١ .

(١٨٢) سورة الحج : ٥ - ٧ .

يك نطفة من منى يمنى . ثم كان علقه فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . اليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى (١٨٣) .

خامسا : ومن هذه الأدلة :

دليل مستنبط من نوم الانسان ويقظته . ويمكن لآى عاقل ان يلاحظه كل يوم فى الصباح وفى المساء . فان النوم أخو الموت ، واليقظة تشبه البعث (١٨٤) .

وفى هذا يقول الله تعالى :

(الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) (١٨٥) .

ولذلك أراد النبى ﷺ ان تتحول هذه الحقيقة الاعتقادية الى امر واقعى عملى نتذكره كل صباح ومساء حتى لا نغفل يوما واحدا عن مصيرنا ، فأمرنا ان نقول عند النوم (فيما رواه البخارى عن أبى هريرة عن النبى ﷺ :) باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه ان أمسكت نفسى فاغفر لها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) .

وفى دعاء آخر رواه مسلم عن ابن عمر عن النبى ﷺ : (اللهم أنت خلقت نفسى وانت تتوفأها لك مماتها ومحياها ان أحييتها فاحفظها وان أمتها فاغفر لها اللهم انى أسألك العافية) .

أما عند اليقظة فقد ندب النبى ﷺ المسلمين الى هذا الذكر . الذى جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة : (الحمد لله الذى عافانى فى جسدى ورد على روحى وأذن لى بذكره) . أو أن نقول - كما جاء فى الصحيح عن حذيفة وأبى ذر : (الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور) (١٨٦) .

(١٨٣) سورة القيامة : ٣٦ - ٤٠ .

(١٨٤) المرجع السابق ص ٣٠٥ .

(١٨٥) سورة الزمر : ٤٢ .

(١٨٦) المصدر السابق ص ٣٠٥ .

سادسا :

دليل موجود فى كتاب الله سبحانه فى الآيات التى تذكرنا بأنه سبحانه قادر على أن يخرج الشيء من ضده ، وأنه فى حياتنا الدنيا وإمام أعيننا يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى كما فى قوله تعالى : (تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب) (١٨٧) .

يقول « ابن جرير الطبرى » (١٨٨) ان أفضل تفسير لهذه الآية هو قول من قال : ان الله تعالى يخرج الانسان الحى والبهايم الحية من النطفة الميتة ويخرج النطفة الميتة من الانسان الحى والبهايم الاحياء .

ومثل « ابن كثير » (١٨٩) لذلك باخراج الزرع من الحب والحب من الزرع والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة .

وفى هذا يقول الله تعالى : (الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون) (١٩٠) .

يقول « ابن قيم الجوزية » فى توضيح وتفسير هذه الآية :

(فأخبرنا سبحانه باخراج هذا العنصر الذى هو فى غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الاخضر الممتلئ بالترطوبة والبرودة ؛ فالذى يخرج الشيء من ضده هو الذى يفعل ما أنكره المحدث من احياء العظام وهى رميم) (١٩١) .

هذه نماذج من الأدلة النقلية والعقلية على البعث . وقد قلت : انها نقلية لأنها الأدلة الشرعية المنقولة من كتاب الله ، كما قلت انها

(١٨٧) سورة آل عمران : ٢٧ .

(١٨٨) تفسير الطبرى طبع دار المعارف ج ٦ ص ٣٠٩ .

(١٨٩) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٦ .

(١٩٠) سورة يس : ٨٠ .

(١٩١) مختصر الصواعق المرسلة ج ١ ص ٦٦ ، وينظر كذلك : (المدخل

الى الثقافة الاسلامية ص ٢٠٧ .

عقلية لأنها برغم أنها عقلية إلا أنها تقنع العقلاء وعلى ذلك فهي أدلة من شأنها أن تقنع المؤمن وغيره .

بقى أن نورد أمثلة للأدلة النقلية فقط على إثبات هذه العقيدة والتي لا يقتنع بها إلا المؤمنون .

الأدلة النقلية على البعث :

من هذه الأدلة :

قوله تعالى : (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب . إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد . قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ) (١٩٢) .

وليس من شك في أن المتأمل في هذه الآيات يدرك أن الله سبحانه ينبه البشر إلى أنه يعلم ما يتحلل من جسم الإنسان بعد موته وأنه ما من جزء من أجزائه إلا وهو معلوم لديه ومحفوظ عنده وأن اختلط بالأرض وامتزج بالتربة (ومن العجيب أنه في الوقت الذي قرر فيه العلماء أن المادة لا تفنى ومع ما نعلمه من قدرة علماء البشر على استخلاص العناصر والمواد البسيطة من المركبات ، ما يزال هناك من يشك في قدرة الله على أرجاع الأجسام الميتة إلى حالتها التي كانت عليها - بكل تفصيلاتها - قبل الموت .) (إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) .

هذا ولعل في آيتي سورة القيامة ما يشير إلى قدرته سبحانه على إعادة أدق أجزاء الجسم إلى حالتها السابقة قبل الموت مهما أصابها من تغيير وتبديل وذلك في قوله تعالى : (أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بللى قادرين على أن نسوى بنانه) فذكر البنان - وهي أطراف الأصابع يرتبط بما نعلمه من اختلاف بصمات الأصابع البشرية بحيث لا تتشابه بصمة إنسان مع آخر (١٩٣) . منذ خلق الله الإنسان وإلى أن تقوم الساعة .

٢ - ومن الأدلة النقلية على البعث :

قوله تعالى : (أفحسبتم أنما خلقتكم عبثا وأنكم إلينا

(١٩٢) سورة ق : ١ - ٤ .

(١٩٣) المدخل إلى الثقافة الإسلامية ص ٢٠٧ .

لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش
الكريم (١٩٤) .

وهذا الدليل يستند الى ان انكار البعث يتنافى مع الايمان بحكمة
الله تعالى فالنص ينكر على منكرى البعث مقولتهم في ان الانسان لم
يخلق لحكمة معينة بل كان خلقه عبثا وهو بذلك لن يحاسب ولن
يعاقب او يثاب . وينزه الله تعالى عن ذلك .

وفى هذا المعنى ايضا يأتى قوله تعالى : (يحسب الانسان ان
يترك سدى ، ألم يك نطفة من منى يمنى ، ثم كان علقة فخلق فسوى ،
فجعل منه الزوجين الذكر والانثى . اليس ذلك بقادر على ان يحيى
الموتى) (١٩٥) .

٣ - ومن الأدلة النقلية على البعث :

ذلك الذى اخبرنا به جلت قدرته بما كان بين ابراهيم عليه
السلام وبين الملك (النمرود) الذى رد على قول ابراهيم ان الرب
تعالى هو الذى يحيى ويميت بقوله : (انا احيى واميت) فافحمه
ابراهيم بأن قال له :

(فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) وهنا
لم يستطع النمرود الرد على ابراهيم (فبهت الذى كفر) .

٤ - وفى الآية التى تلت هذه الآية من سورة البقرة يخبرنا الله
سبحانه بهذا الذى مر على قرية وقد خربت واصبحت اطلالا فتساءل
متعجبا :

كيف يحيى الله هذه القرية بعد خرابها ؟

فأراه الله كيفية ذلك فى نفسه وفيما كان معه من طعام وشراب
اذ اماته مائة عام وامات حماره معه ، ثم احياهما بعد موتهما وسأله :

(١٩٤) سورة المؤمنون : ١١٥ ، ١١٦ .

(١٩٥) سورة القيامة : ٣٦ - ٣٩ .

كم لبثت ؟

فرد قائلا : لبثت يوما أو بعض يوم .

فقال الله له : بل لبثت مئتا مائة عام ، فانظر الى طعامك وشرابك تجدهما لم يتغيرا أو يفسدا مع مرور السنين ، وانظر الى حمارك كيف نرفع عظامه ونحركها ونردها الى مكانها من الجسم ثم نكسوها لحما كما فعلنا مع عظامك وجسدك فأقر بقدرة الله سبحانه على كل شيء .

ولندع القرآن الكريم يسوق لنا هذا الدليل : (أو كالأذى مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أتني يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلنك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير) (١٩٦) .

٥ - ثم يلي هذا الدليل مباشرة دليل آخر على قدرة الله سبحانه على البعث في سورة البقرة حيث يذكر أنه ما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين طلب من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى فأمره عز وجل أن يأخذ أربعة من الطير ثم يقطعهن الى أجزاء ويفرق تلك الأجزاء على رؤوس عدة جبال ثم يدعوهن اليه ، فلما فعل ذلك تجمعت الأجزاء المتفرقة ودبت الحياة في الطيور وأقبلت طائفة نحوه (١٩٧) .

وفى هذا يقول الله تعالى : (واذا قال إبراهيم رب اننى كيف يحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم) (١٩٨) .

ومما تجدر الإشارة اليه هنا أن إبراهيم عليه السلام - كما هو

(١٩٦) سورة البقرة : ٢٥٩ .

(١٩٧) تفسير الطبرى ج ٥ ص ٣٤٢ .

(١٩٨) سورة البقرة : ٢٦٠ .

واضح من الآية - لم يكن شاكا فى قدرة الله تعالى على احياء الموتى -
كما يدعى الخصوم - بدليل انه سأل عن كيفية الاحياء ، ثم ان
ابراهيم عليه السلام يعلم علم اليقين قدرة الله على البعث بعد الموت
ولكنه اراد ان يصل الى عين اليقين والتى هى ارقى من علم اليقين .

ويمكن ان يقال : ان ابراهيم عليه السلام سأل ربه عن كيفية الاحياء
- كما هو واضح من الآية - ولم يسأله عن الاحياء نفسه ، وهذا لا يضر
بالعقيدة .

وها هى قصة اهل الكهف التى وردت فى القرآن الكريم من اعظم
الدلة على قدرته سبحانه على البعث .

واهل الكهف جماعة من الشباب الكاملين فى شبابهم . كانوا
خائفين على ايمانهم من قومهم الكفار فأوى هؤلاء الشباب الى غار فى
الجبل . فضرب الله على اذانهم ونامهم سنين معدودة ثم بعثهم الله
اى ايقظهم ليعلم علم مشاهدة اى الفريقين المختلفين فى مدة لبثهم
احصى واضبط لما لبثوا امدا . وقد قص الله نبأ هؤلاء على رسوله
الكريم واخبره بانهم كانوا فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وقسوم
قلوبهم على قول الحق حين قاموا بين يدى ملكهم وقد امرهم بالسجود
للاصنام فقالوا : (ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه الها)
اذ اننا ان دعونا الها غيره فرضا نكون قد شططنا وافرطنا فى الكفر .
لقد قالوا هذا فى الوقت الذى كان فيه قومهم قد افترخوا على الله كذبا
فعبدوا من دون الله آلهة اخرى .

قال بعض هؤلاء الفتية لبعض : (واذا اعتزلتموهم وما يعبدون
الا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيىء لكم من امركم
مرفقا) اى يهيىء لكم ربكم ما تترفقون به من غذاء وعشاء .

ومن عجائب قدرة الله سبحانه ان الشمس كانت اذا طلعت تراها
تميل عن كهفهم ناحية اليمين ، واذا غربت كانت تتركهم وتتجاوز
عنهم فلا تصيبهم ابدا وهم فى متسع من الكهف ينالهم برد الريح
ونسيمها وهذا من غير شك من آيات الله العجيبة ودلائل قدرته سبحانه
(من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا) .

ان هؤلاء الفتية وهم فى كهفهم على حالتهم هذه لو رايتهم

حسبتهم ابقاظا اى منتبهين لان اعينهم متفتحة فى حين انهم نيام
ولقد بلغ من لطف الله بهؤلاء الشباب انه سبحانه كان يقلبهم ذات اليمين
و ذات الشمال كيلا تاكل الارض من لحومهم . فى الوقت الذى كان فيه
كلبهم باسط يديه بفناء الكهف وكانوا اذا انقلبوا انقلب هو مثلهم فى
النوم واليقظة ولقد بلغ من حماية الله لهم انه منعهم بالرعب من دخول
أحد عليهم .

(لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملت منهم رعبا) .

وكما فعل الله بهم ما ذكر ، كذلك بعثهم وايقظهم ليتساءلوا فيما
بينهم عن حالهم ومدة مكثهم فى الغار : (قال قائل منهم كم لبثتم
قالوا لبثنا يوما او بعض يوم) لانهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس
وبعثوا عند غروبها فظنوا انه غروب يوم الدخول . ثم قالوا متوقفين
فى ذلك (ربكم اعلم بما لبثتم) .

ثم طلبوا من احدهم ان يذهب ليشتري بالفضة طعاما من اهل
الاطعمة من المدينة دون ان يشعر به أحد ، اذ لو شعر اهل المدينة بهم
لقتلوه رجما او اعدوهم فى ملتهم . ويقال ان المدينة المقصودة هى
« طرطوس » بسوريا .

ويشاء الله الذى بعثهم ان يطلع عليهم قومهم والمؤمنين ليعلم
هؤلاء القوم ان وعد الله بالبعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها ،
اذ القادر على انامتهم هذه المدة الطويلة وابقائهم على حالهم بلا غذاء
قادر على احياء الموتى .

لقد تنازع المؤمنون والكفار فى امر الفتية فى البناء حولهم فقال
الكفار : ابنو حولهم بنيانا يسترهم (ربهم اعلم بهم) .

اما المؤمنون فقالوا : لنتخذن حولهم مسجدا يصلى فيه ، وفعل
ذلك على باب الكهف .

وفى زمن النبى ﷺ حدث تنازع فى عدد هؤلاء الفتية ، فقال
البعض هم : (ثلاثة رابعهم كلبهم) .

وقال البعض : هم (خمسة سادسهم كلبهم) .

وهذان القولان لنصارى نجران (رجما بالغيب) اى ظنا فى الغيبة عنهم .

اما المؤمنون فقالوا : هم (سبعة وثامنهم كلبهم) .

ويلاحظ : ان القرآن وصف القولين الاولين بالرجم ، ولم يصف به القول الثالث وهو قول المؤمنين ، وفى هذا دليل على أنه قول صحيح ومرضى .

ومهما يكن من الامر ، فقد قال الله لرسوله :

(قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل) .

قال ابن عباس : انا من القليل . وذكرهم سبعة : (فلا تمار فيهم الا مرء ظاهرا) بما انزل عليك ولا تطلب الفتيا من احد من اهل الكتاب اليهود .

وسأل اهل مكة رسول الله عن خبر اهل الكهف فقال : اخبركم بها غدا ولم يقل : ان شاء الله فنزل :

(ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله) .

اى : الا متلبسا بمشيئة الله .

(واذكر ربك) اذا نسيت التعليق بالمشيئة ويكون ذكرها بعد النسيان : (وقل عسى ان يهدين ربى لأقرب من هذا) : اى خبر اهل الكهف فى الدلالة على نبوتى (رشد) اى هداية . وقد فعل الله ذلك .

ويقص القرآن الكريم ان هؤلاء الفتية ظلوا فى كهفهم (ثلاث مائة سنين) وهذه السنون الثلاثمائة عند اهل الكتاب شمسية ، وتزيد القمرية عليها عند العرب تسع سنين ولذلك قال الله تعالى : (وازدادوا تسعا) (١٩٩) .

فالله الذى ينيم هؤلاء الشباب هذا العدد الهائل من السنين ثم يوقظهم قادر على احياء الموتى ويعتصم للحساب والجزاء .

واذا كان الله قد اخبرنا ان عيسى عليه السلام كان يجعل الطين

كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله ، وانه كان يدعو للأعمى والأبرص فيشفيان باذن الله ويدعو للميت فيحيا باذن الله فهل يسوغ لبشر أن ينكر عليه سبحانه إعادة الموتى ؟

٧ - أضف الى ما سبق ان القرآن يدل على البعث من خلال ايضاحه للغاية التى من أجلها خلق الانسان وهى العبادة والتكليف ، ولا تتحقق الغاية من العبادة والتكليف الا بالبعث والجزاء والا كان ايجاده وتكليفه عبثا ، والله تعالى منزّه عن ذلك .

وفى هذا يقول الله تعالى :

(افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم اليئسا لا ترجعون) .
(ايحسب الانسان ان يترك سدى . ألم يك نطفة من منى يمنى . ثم كان علقة فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والانثى . اليس ذلك بقادر على ان يحيى الموتى) (٢٠٠) .

وها هو القرآن يصرح بالغاية من وجود الانسان وتكليفه ويقرر انها الجزاء ثوابا وعقابا حيث قال فى بيان الحكمة من تكليف الانسان وحمله للأمانة دون غيره من المخلوقات (٢٠١) .

(ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيمًا) (٢٠٢) .

٨ - ثم كيف تتحقق العدالة الالهية اذا لم يكن هناك بعث بعد الموت ؟ انه لكى تتحقق العدالة الالهية لابد وأن يكون هناك يوم يبعث فيه الانسان ويثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء .

والى هذا يشير القرآن فى أكثر من آية فيقول الله تعالى :

(٢٠٠) سورة القيامة : ٣٦ - ٤٠ -

(٢٠١) الانسان كما يصوره القرآن ص ٤٠٤ .

(٢٠٢) سورة الاحزاب : ٧٣ .

(ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى) (٢٠٣) .

ويقول :

(اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده
ليجزى الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب
من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون) .

(وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا
فويل للذين كفروا من النار . ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات
كالمفسدين فى الارض ام نجعل المتقين كالفجار) (٢٠٤) .

ويقول عز من قائل :

(ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) (٢٠٥) .

وبعد ، فهذه نماذج من الأدلة القرآنية لاثبات عقيدة البعث ،
وكلها شواهد صدق ، وآيات حق لا يملك المنكرون حيالها جوابا ،
ولا يستطيعون لها ردا لوضوحها فى اثبات هذه العقيدة الايمانية .

وفى ختام هذه المجموعة من الأدلة القرآنية الرائعة التى سقناها
لاثبات عقيدة البعث بعد الموت نذكر سورة كاملة من سور القرآن الكريم
تتحدث من اولها الى آخرها لتعالج اخطر مشكلة دينية لاقت وتلقى
معارضة الجاحدين فى كل زمان ومكان ممن طمس الله ابصارهم فلم
يستبينوا وجه الصواب فى حقيقة البعث يوم يقوم الناس لرب العالمين ،
بل جحدوه عن اصرار وحسبوا ان الحياة تنتهى الى فناء دائم فنزلت
الآيات المكية تؤيد بعث الناس بالحجة الدامغة فى يوم تشخص فيه
الابصار .

(٢٠٣) سورة طه : ١٥ .

(٢٠٤) سورة ص : ٣٦ ، ٢٧ .

(٢٠٥) سورة الجاثية : ٢١ .

لقد جاءت سورة (ق) ناطقة بالبرهان الواضح فى هذه القضية الحاسمة لتكون حجة دامغة أمام المنكرين .

إن عقيدة البعث ذات نفع محتوم للإنسانية جمعاء ، أنها تنبه الرقيب الدينى فى القلوب المؤمنة فتجعل صاحبها يفكر فى الشر قبل أن يقترفه ولك أن تتصور مؤمنا يثق بالعودة الى الله يوم ينفخ فى الصور فإذا الأموات أحياء ينسلون من أجداثهم سراعا كأنهم الى نصب يوقضون ، ثم تقرن هذا المؤمن اللواتق من حساب ربه بجاحد فوضوى أو أباحى وجودى أو ملحد شيوعى ممن لا يؤمنون بيوم الحساب ، ثم تنظر ايهما تثق به فى معاملاتك ؟ وعلى من تعتمد فى اسرارك ؟

إنك تجد المؤمن بالبعث خائفا وجلال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فإذا اقترب اثما أدركه وركبته الحيرة وتصور موقف الحساب وانتصاب الميزان وعبور الصراط ، فرعا حق الله فى الأمانة والصدق والاخلاص .

أما الملحد فيأتى الذنب الفادح مجتهدا الا يراه أحد من البشر ساعة الجريمة كيلا يشهد عليه شاهد فيؤاخذ بالعقاب الدنيوى وحده حسب تصوره ، فإذا اتاحت له فرصة الاجرام بعيدا عن المسؤولية أخذ يأتى الجريمة آمنا هادئا غير خائف أدنى مغبة ، لأن جحود البعث قد منع من خاطره احتمال أى جزاء صارم بعد الموت ، ولن نقول أن جميع المؤمنين بعقيدة البعث أمناء فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولكننا نقول أنهم أقرب الى الشرف واخوف من المسؤولية ، وأوقع فى الندم إذا اقتربوا المنكر ، أما غيرهم فيفرح بالجريمة إذا ارتكبها دون أن تقع عليه عين القانون ، ولك أن تتصور مجتمعا ملحدا يعيش كل أعضائه دون اعتقاد جازم بيوم الحساب هل يمكن أن يكون مجتمعا سعيدا

الايمان بالقدر

لا جدال فى ان الايمان بالقدر (٢٠٦) ركن من اركان الايمان .
فعندما سأل جبريل محمدا ﷺ عن الايمان - فى حديث جبريل .
المشهور - ذكر من جملة اركانه قوله : (وان تؤمن بالقدر خيره وشره) .
ومعنى هذا القول : ان الخير والشر فى الكون يجريان حسب مقادير
وسنن واسباب اقتضتها حكمة الله تعالى ، وانه سبحانه خلق كل شىء
بارادته ، وكل ما فى الكون موافق لما سبق فى علمه تعالى .

وعند تصفحنا لكتاب الله عز وجل نرى القرآن يحدثنا عن
القدر على انه نظام سماوى شأنه فى ذلك شأن القوانين السماوية
الآخري ولكنه لم يتعرض لوجوب الايمان به .

لقد جاءت كلمة (القدر) - بفتح الدال وسكونها - فى مواضع
متعددة فى القرآن ، واذا تأملنا فى معناها رأينا ان القدر والمقدار
والتقدير وردت بمعنى : جعل الشىء بمقياس مخصوص او وزن
محدود يجرى على سنة معلومة . فאלله تعالى يقول : (وانزلنا من
السماء ماء بقدر فأسكناه فى الارض) (٢٠٧) ويقول عز من قائل :
(اللّٰه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شىء
عنده بمقدار) (٢٠٨) ويقول سبحانه أيضا : (من أى شىء خلقه .
من نطفة خلقه فقدره) (٢٠٩) وهكذا . ومن هذه الآيات وغيرها
يتضح لنا ان عقيدة القدر فى القرآن تعلم المؤمنين ان هذا الكون يسير
وفق نظام دقيق ، وسنن مطردة ارتبطت فيها الاسباب بالمسببات ،
وان ليس فى خلق الله أى خلل او مصادفات . وهذا الاعتقاد يجعل

(٢٠٦) يرجع فى هذا لمقالة الشيخ رشيد رضا فى مجلة المنار ، ومقالة
الشيخ محمد عبده ، فى مجلة العروة الوثقى . وينظر كتاب (روح الدين
الاسلامى) ص ١٥٢ - ١٥٥ .

(٢٠٧) سورة المؤمنون : ١٨ .

(٢٠٨) سورة الرعد : ٨ .

(٢٠٩) سورة هبى : ١٨ ، ١٩ .

لهله أجدر الناس بالبحث فى نظام الخلق ، والتعرف على سنن الله
فى الكائنات ، وطلب الأشياء من أسبابها .

مسألة اختيار الانسان :

ان نظرة فى القرآن - فيما يتعلق بمسألة اختيار الانسان - من
شأنها ان تكشف لتنازيف المطاعن التى وجهها اعداء الاسلام اليه وذلك
حيث زعموا ان الايمان بالقدر فى الاسلام هو من أهم أسباب ضعف
المسلمين وتخلفهم عن الغربيين فى العلوم والفنون والحكم ، لان
عقيدة القدر - حسب زعمهم - تعطل المدارك وتميل بصاحبها الى
الكسل انتظارا لما ياتيه من الغيب .

ونحن لو نظرنا الى القرآن فى هذا الشأن لأدركنا مبلغ ضعف
هذه التهمة . ويتضح لنا ذلك فى كلام الله سبحانه عن المشركين حين
احتجوا بأن أعمالهم السيئة انما كانت بارادة الله ومشيتته ، فقد
رد الله سبحانه عليهم بقوله : (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله
ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئ كذلك كذب الذين من قبلهم
حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون
الا الظن وان انتم الا تخرصون . قل فله الحجة البالغة فلو شاء
لهذاكم اجمعين) (٢١٠) .

ومعنى هذا النص : سيقول المشركون ان الله شاء ان يشركوا
وقد رد الله تعالى عليهم بحجتين :

الحجة الاولى : ان الله تعالى عاقب المشركين السابقين لسوء
فعلهم ، ولو ان أعمالهم السيئة كانت بمشيئة الله لما عاقبهم عليها ،
وان الاعتذار بالمشيئة نوع من الكذب على الله .

والحجة الثانية : ان الله تعالى لم يقل مثل هذا القول على لسان
واحد من رسله ولذلك طالب المشركين فى النص بدليل علمى على

زعمهم فقال : (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا) ثم اثبت الله بطلان زعمهم بقوله (فلو شاء لهداكم اجمعين) .

وهذا معناه : انه لو شاء الله ان يكون الناس على طريق واحد لكان هذا الطريق هو طريق الهداية ، ولكن الناس غير مجبرين على سلوك طريق بعينه ، فمشيئة الله في ارسال رسله ليبينوا للناس الحق من الباطل وترك للانسان تفضيل أحد الطريقين على الآخر ، وسلوك الطريق الذي يختاره . ولذلك قال في نص آخر : (انا هديناه السبيل اما شاكرًا واما كفورًا) (٢١١) ، وقال في ذلك ايضا : (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (٢١٢) .

ان مشيئة الله تعالى تبدو واضحة في ارسال الرسل لهداية الناس وتعليمهم سبل الرشاد ، وتحذيرهم من سبل الضلال ، ومشية الانسان تتضح في اختياره لأحد السبيلين . وها هو القرآن الكريم في الكثير من نصوصه يشهد الاختيار للانسان ويبين انه مسئول عن اعماله ، ويوضح للانسان ان الفساد الذي يشكو منه في نظمه الاجتماعية ، وصدوف الشر المنتشرة في شؤنه المعيشية ، كل ذلك ما هو الا نتائج لمقدمات وضعها لنفسه : (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (٢١٣) ويقول الله تعالى في هذا المعنى ايضا : (وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير . قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم) (٢١٤) ويقول عز من قائل : (من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) (٢١٥) .

(٢١١) سورة الانسان : ٣ .

(٢١٢) سورة الكهف : ٢٩ .

(٢١٣) سورة الروم : ٥١ .

(٢١٤) سورة الشورى : ٣٠ - ٣٢ .

(٢١٥) سورة فصلت : ٤٦ .

أضف إلى ذلك أن القرآن يدعو الناس إلى الاعتماد على الذات في إيجاد الانقلابات الإصلاحية التي ترتفع بالجماعة إلى حياة طيبة وتضمن لهم الأمن والاستقرار وصدق الله القائل : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (٢١٦) .

ورغم وجازة ما سبق في شأن اختيار الإنسان إلا أننا نستطيع أن نخرج منه بأن ما ذكر في القرآن في هذا الشأن صريح في أن إرادة الإنسان وعمله هما مصدرًا مثنويته وعقابه . وفي هذا كفاية للرد على مطاعن الطاعنين من أعداء الإسلام والمسلمين .

امسألة الهداية والضلال : فهما بيد الله ، وليس معنى هذا أن الإنسان مجبر فيما يقوم به من عمل ، فالقرآن علق الهداية والضلال - الذين قلنا انهما بيد الله - بأنهما على سابقة استحقاق للعباد ، وبيّن أسبابهما في مثل قوله سبحانه (إن الله لا يهدي القوم الظالمين) (٢١٧) (إن الله لا يهدي ن هو كاذب كفار) (٢١٨) (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) (٢١٩) كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار (٢٢٠) . وهكذا . فأصحاب هذه الصفات الذميمة لا يستحقون من الله الرحمة والهداية ، أما الذين يستحقون الرحمة والهداية فهم أولئك الذين وصفهم الله بقوله : (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) (٢٢١) (قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب) (٢٢٢) (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام) (٢٢٣) .

وهكذا يثبت الإسلام الاختيار والكسب للناس ، ولكن الناس

(٢١٦) الرعد : ١١ .

(٢١٧) سورة المائدة : ٥١ .

(٢١٨) سورة الزمر : ٣ .

(٢١٩) الصف : ٥ .

(٢٢٠) سورة غافر : ٣٥ .

(٢٢١) سورة التغابن : ١١ .

(٢٢٢) سورة الرعد : ٢٧ .

(٢٢٣) سورة المائدة : ١٦ .

(٨ - الإسلام)

يفعلون بارادتهم واختيارهم ما يريد الله ان يفعلوه . يقول الله تعالى :
(ان هو الا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم ان يستقيم . وما تشاؤون .
الا ان يشاء الله رب العالمين (٢٢٤) . وعلى هذا المعنى وردت
بعض الآيات القرآنية من مثل قوله تعالى : (وربك يخلق ما يشاء
ويختار ما كان لهم الخيرة من امرهم) (٢٢٥) . ومن مثل قوله :
(قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا) (٢٢٦) .

هذا هو الذى تعرض له القرآن فى مسألة القدر والاختيار ، اما
من يحاول (البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل
من احاطة علم الله وارادته وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار
فيما وقع عليه الاختيار فهو من طلب سر القدر الذى نهينا عن
الخوض فيه ، واشتغال بمالا تكاد تصل العقول اليه) (٢٢٧) .

واخيرا : فان الايمان بالقدر يدفع صاحبه الى السعى والعمل
لان المقدر غير معلوم ولا امانة له غير افعاله واعماله . ثم ان هذا
الايمان يخفف الجزع عند نزول النوائب ، ويثبت الانفس عند ملاقات
المصائب ومن شأن هذا الايمان انه يكسب صاحبه الشجاعة والبسالة
والجود فالذى يعتقد بان الاجل محدود ، وان الرزق مكفول ، وان
الامر بيد الله يصرفه كيفما شاء ، الذى يعتقد هذا لا يمكن ان يرهب
الموت فى الدفاع عن حقه وفى سبيل اعلاء كلمة الله واعلاء امته ،
ولا يمكن ان يخشى الفقر حين ينفق من ماله فى سبيل الحق والخير .

(٢٢٤) سورة التكويد : ٢٧ - ٢٩ .

(٢٢٥) سورة القصص : ٦٨ .

(٢٢٦) سورة التوبة : ٥١ .

(٢٢٧) رسالة التوحيد . للشيوخ محمد عبده ص ٧٢ ط ١٠ .

خصائص الرسالة الإسلامية (٢٢٨)

بعد ان انتهينا من الكلام عن أسس العقيدة بصورة عامة يجدر بنا ان نختتم حديثنا في هذا المجال بكلمة موجزة عن خصائص الاسلام التي اقتص بها دون غيره من الرسالات السابقة ، ونستطيع ان نلقى الضوء على هذه الخصائص فيما يلي :

الاسلام دين عالمي خالد :

جاء الاسلام في صورته الكاملة على يدى محمد ﷺ ليكون ديناً عالمياً عاماً جاء ليكون دين البشرية كلها في كل زمان ومكان ، بل هو دين الانس والجن جميعاً ، انزله الله على خاتم الانبياء والمرسلين ليكون آخر الرسالات الالهية .

ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان جميع الرسالات التي سبقت رسالة محمد ﷺ ، وجميع الرسل الذين جاءوا بهذه الرسالات كانوا يرسلون برسالاتهم الى قومهم خاصة ، وأما رسالة محمد ﷺ فقد جاء بها الى الناس كافة وفي هذا يقول الله تعالى : (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) (٢٢٩) .

ويقول عز من قائل : (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) (٢٣٠) .

ويقول في آية أخرى : (وما أرسلناك الا كافة للناس بشعيراً ونذيراً) (٢٣١) .

(٢٢٨) تأثرت كثيراً بما كتبه الدكتور محمد رشاد سالم في هذا المجال في كتابه : (المدخل الى الثقافة الاسلامية) ص ٢١٠ .

(٢٢٩) سورة الانبياء : ١٠٧ .

(٢٣٠) سورة الفرقان : ١ .

(٢٣١) سورة سبأ : ٢٨ .

وروى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى الحديث الصحيح
قال : قال رسول الله ﷺ : (كان كل نبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت
الى كل احرر واسود) (*) .

ولما كانت عالمية الاسلام قد تحققت بارسال محمد ﷺ الى العالمين
فان هذه العالمية قد تحققت نتيجة نظرية الاسلام الى الناس جميعا نظرية
تقوم على اساس وحدة الجنس الانسانى وعلى اساس من التسوية بين
الناس جميعا دون عصبية او تمييز (يا ايها الناس انا خلقناكم من
ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله
اتقاكم) (* *) .

والحق ان شعائر الاسلام المختلفة قد حققت معنى المساواة والوحدة
بين المسلمين ويبدو هذا واضحا جليا فيما كلف الله به عباده من
العبادات وعلى الأخص الصلاة والصوم والحج حيث يلتف المسلمون
جميعا فى هذه العبادات لا فرق فيهم بين عظيم وحقيق او غنى وفقير .

أضف الى ذلك أن مبادئ هذا الدين قد حققت عالميته حيث انتشر
فى كل ربوع الدنيا ودخل الناس فيه بلا اكراه بغير دعوة مطلقا ،
واحيانا بمجهود قليل من الدعوة اليه ، وفى هذا يقول (توماس ارنولد)
وفى هذه اللحظات التى تطرق فيها الضعف السياسى الى قوة الاسلام
نرى أنه حقق بعض غزواته الروحية الرائعة ، فهاتان حالتان
تاريخيتان كبيرتان ، وطىء فيهما الكفار من المتبربرين بأقدامهم
اعناق اتباع الرسول اولئك هم الاتراك السلاجقة فى القرن الحادى
عشر والمغبول فى القرن الثالث عشر ، وفى كلتا الحالتين نرى
الفاثحين يعتنقون ديانة المغلوبين ، وقد حمل دعاة المسلمين الذين
كانوا قد خلوا كذلك من أى مظهر من مظاهر السلطان الزمنى
عقيدتهم الى افريقية الوسطى والصين وجزر الهند الشرقية (* * *) .

(*) (صحيح مسلم ج ٢ ص ٩٣) كتاب المساجد .

(* *) (سورة الحجرات : ١٣) .

(* * *) كتاب : (الدعوة الى الاسلام) ص ٢٦ ط . مكتبة النهضة المصرية
القاهرة ١٩٥٧ م .

ومن المسلم به أنه مادام الإسلام ديناً عالمياً عاماً فهو آخر الرسالات الإلهية أنه دين خالد أكمل الله تعالى به الدين ، وقد تم الدين وكمل ونزلت آية في حجة الوداع تعلن ذلك في قوله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) (٢٣٢) .

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ، ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين) .

الإسلام دين يتصف بالشمول والتكامل :

أنزل الله تعالى دين الإسلام ليكون ديناً كاملاً يشمل ما هو ثابت غير متغير من أمور العقائد والأخلاق والعبادات ، وشرع لنا الأسس والكتليات في الأمور القابلة للتغير وأرشدنا لما فيه صلاحنا في الأمور الدنيوية ، وترك المجال فسيحاً للاجتهاد البشري مما من شأنه أن يحقق المرونة واليسر في تشريعات الإسلام يقول الله تعالى : (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) (٢١٤) .

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن في الإسلام ما يغني الناس عن كل دين أو تشريع أو نظام آخر - وبعبارة أخرى : أن الإسلام شمل كل ما يحقق الخير للناس في جميع أمور الحياة في العقيدة والعبادات والأخلاق والمعاملات ، بل لقد شمل أموراً قد تبدو بعيدة عن أفكار الناس - ففي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له : (لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة ؟ قال أجل ، لقد نهانا ﷺ أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بغائط أو بول ، والا نستنجي باليمن والا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم) (٢٣٤) .

• (٢٣٢) سورة المائدة : ٣

• (٢٣٣) سورة النحل : ٨٩

• (٢٣٤) جاء الحديث في كتاب الطهارة في مسلم وأبي داود والترمذي

• وغيرهم

وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان أحدكم اذا أتى أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فقضى بينهما ولسد لم يضره الشيطان ابدا) (٢٣٥) .

ومهما يكن من الأمر فان هذا الدين كامل ، وهو كذلك دين شامل ، لانه يتناول جوانب الانسانية كلها فى شمول وتكامل واتزان فشئون المادة والروح قد تناولها الاسلام بصورة لا يطغى فيها جانب على آخر ، ثم ان السورة الواحدة من كتاب الله العزيز قد تمزج بين الأمور الاعتقادية والتشريعية والأخلاقية ، بل ان الآية الواحدة تشمل هذه الأمور كلها وذلك مثل قوله تعالى (ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) (٢٣٦) .

وليس الشمول والتكامل وصفا قاصرا على القرآن فحسب بل يشمل السنة النبوية كذلك . فالسيرة النبوية تدل فى وضوح ويسر على هذا الشمول والتكامل ، ولقد حدثتنا عائشة رضى الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان متمثلا بأخلاق القرآن اصف الى ذلك انه كان اماما فى العبادات ومشرعا ومجتهدا وحاكما وقائدا ومحاربا ومثلا أعلى فى الأخلاق الفاضلة .

ثم ان الاسلام الى جانب اهتمامه بالروح والمادة يهتم بالفرد كما يهتم بالجماعة ويقر جميع الحريات ويكفلها ويحقق العزة والكرامة لابنائها ، كما يبيح التملك ويسمح بالارث ويدعو للكسب الحلال ويمنع كل وسائل الكسب الحرام مثل الربا والرشوة والغصب والاحتكار ... الخ .

(٢٣٥) انظر : الوابل الصيب من الكلم الطيب . لابن قيم الجوزية ص ١١٤

ط . الملفية .

(٢٣٦) سورة البقرة : ١٧٧ .

ولعل نظرة الى كتب الفقه الإسلامى ترينا فى وضوح مدى كمال الاسلام وشمونه فقد اشتملت هذه الكتب - ضمن ما اشتملت على باب العبادات بما فيه من احكام الأسرة من زواج وطلاق ووصية وميراث . والابواب المعاملات التى تتضمن احكام البيوع والعقوبات والحرب والجهاد والعلاقات الدولية الى غير ذلك مما يدل دلالة واضحة على ان الاسلام دين كامل شامل .

الاسلام دين يحترم العقل ويوافقه :

عندما نقرأ كتاب الله عز وجل نجد عشرات الآيات الكريمة التى تذكر لفظ العقل ومشتقاته . نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى : (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إل العالمون) (٢٣٧) وقوله تعالى (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى اصحاب السعير) (٢٣٨) هذا بالإضافة الى ما ورد فى القرآن من الفاظ أخرى تؤدى معنى العقل من حيث الإدراك والفهم والاتعاظ والذكرى الخ .

وان دل هذا على شىء فأنما يدل على مدى حفاوة الاسلام بالعقل واحترامه بصنورة لا توجد فى أى دين آخر ، فقد كانت الرسائل السابقة تشير اليه اشارات عارضة وقد يلمح فيها القارىء أحيانا شيئا من المزايا والتحذير للعقل (ولكن القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا من مقام التعظيم والتنبيه الى وجوب العمل به والرجوع اليه ، ولا تأتى الإشارة اليه عارضة ولا مقتضية فى سباق الآية ، بل هى تأتى فى كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة) (٢٣٩) .

هكذا يحترم الاسلام العقل باعتباره نعمة كبرى انعم

(٢٣٧) سورة العنكبوت : ٤٣ .

(٢٣٨) سورة الملك : ١٠ .

(٢٣٩) (التفكير فريضة اسلامية) عباس محمود العقاد ، الطبعة

الاولى ، دار القلم .

الله بها علينا وميزنا بها عن بقية الكائنات وسخر لنا من أجلها كل المخلوقات .

ولكن : هل لنا أن نستخدم العقل فى كل شىء ؟ أم أن للعقل حد لا ينبغى أن يتعداه ؟ .

إن الذى لا ريب فيه أن مجال العقل الذى يصل فيه ويجول هو ميدان الطبيعة أما فيما وراء الطبيعة ، أما فى الأمور الغيبية فلا مجال للعقل فيها لأن العقل خلق من المادة فمجاله المادة . أما الأمور المحجوبة عنا وهى الالهيات فينبغى على العقل أن يسير فيها وراء النص فالكتاب والسنة فيهما ما يرضى العقل ويقنعه فضلا عن كونهما من وحى الله تعالى إلى رسوله الصادق الأمين ، وليس فى هذا ما يتعارض مع موافقة الاسلام واحترامه للعقل كما ذكرنا .

إننا نستعمل عقولنا لنعرف بها صدق الرسول وصدق الوحي الذى جاء به فإذا توصلنا إلى ذلك جعلنا الشرع هو الاصل الذى نرجع إليه .

ومما يظهر احترام الاسلام للعقل وموافقه له أن العقل عند جميع فقهاء الاسلام هو مناط التكليف ، أضف إلى ذلك أن الاسلام قد أقر الاجتهاد فى كل أمر خفى علينا فهمه من الكتاب أو السنة ، أو فى أمر جد على المسلمين . وقد دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشتمل على أمور معروفة فى اصول الفقه مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة .

وقد اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واجتهد الصحابة رضوان الله عليهم (وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قاضيا : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ، قال : فبسنة رسول الله قال : فإن لم تجد ،

قال : اجتهد رأيي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى الله ورسوله (٢٤٠) .

ومهما يكن من الأمر فإن الاسلام دين يوافق العقل حيث تحدث عنه القرآن فى مجال التبجيل والاحترام وجعله مناطا للتكليف وكلفه بالاجتهاد فيما لا نص فيه .

الاسلام يسر لا عسر فيه :

لعل مما امتاز به الاسلام انه دين يرفض التشدد والتكلف ويتسم بالبساطة والتيسير على اتباعه . وهذه خاصية تنطق بها النصوص الشرعية وتملا كتب التفسير والحديث والفقه وأصوله وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتباعه . يقول الله تبارك وتعالى فى ذلك (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) ويقول سبحانه : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) (٢٤١) ويقول (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) (٢٤٢) ويقول (يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا) (٢٤٣) ويقول (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (٢٤٤) .

هذه بعض النصوص القرآنية التى تنطق فى وضوح بيسر الاسلام وبساطته ، فإذا ما ذهبنا الى السنة المطهرة وجدنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا المجال كثيرة . فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ان الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة) (٢٤٥) والغدوة : هى ما بين

(٢٤٠) الاحكام فى أصول الاحكام للامدى ج ٤ ص ٤٢ ، ط . دار المعارف

القاهرة .

(٢٤١) سورة المائدة : ٧ .

(٢٤٢) سورة البقرة : ٢٨٦ .

(٢٤٣) سورة النساء : ٢٨ .

(٢٤٤) سورة البقرة : ١٨٥ .

(٢٤٥) انظر صحيح البخارى (كتاب الايمان) باب « الدين يسر » .

صلاة الصبح وطلوع الشمس ، والروحة : هي من وقت زوال الشمس الى الليل - والدلجة : هي آخر الليل .

وعن انس رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يسروا ولا تعسروا ، وسكنوا ولا تنفروا) متفق عليه .

وعنه رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ان هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق) (٢٤٦) .

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (هلك المتنطعون) قالها ثلاثا (٢٤٧) والمتنطعون هم المتعمقون المغالون فى القول والفعل .

ومن هنا نستطيع ان ندرك فى جلاء معنى قول الله تعالى (يا اهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم) (٢٤٨) لقد عاب الله فى هذه الآية ومثيلاتها فى القرآن الكريم على اهل الكتاب تشددهم ومغالاتهم فى دينهم ، وهذا يعنى ان التشدد والمغالة فى العبادة مرفوض ، وأن البساطة واليسر فى الدين يدفع الناس الى اعتناقه وتقبل تكاليفه عن رغبة وطيب نفس وهذا ما دعا اليه الاسلام .

فعن ابي هريرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ، ثم قال : دعونى ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم سوءا لهم واختلافهم على انبيائهم فاذا نهيتكم

(٢٤٦) يقول السيوطى فى الجامع الصغير : ان هذا الحديث فى المسند

وصححه .

(٢٤٧) انظر صحيح مسلم (كتاب العلم) باب « هلك المتنطعون » .

(٢٤٨) سورة النساء : ١٧١ .

عن شيء فاجتنبوه ، وإذا ، أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (٢٤٩) .

وعندما نطالع كتب الفقه والاصوله نراها تذخر بالكثير من الأمثلة على يسر الاسلام ، وها هو الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه (علم أصول الفقه) يذكر ان الأمور الحاجية للناس ترجع الى ما يرفع الحرج عنهم ، ويخفف عنهم أعباء التكليف ويبسر لهم طرق المعاملات والمبادلات ، ثم يضرب - رحمه الله الأمثلة على ذلك فيشير الى ان الله تعالى شرع الرخص للناس في العبادات بدلا من العزائم تخفيفا عليهم فأباح الفطر في رمضان للمريض والمسافر ، كما أباح سبحانه قصر الصلاة للمسافر وأباح الصلاة لمن عجز عن القيام أن يصلي قاعدا ، والتيمم لمن فقد الماء .

أما في المعاملات فقد شرع الله كثيرا من أنواع العقود والتصرفات التي تقتضيها حاجات الناس كأنواع البيوع والاجارات والشركات ، والمضاربات ، كما شرع الطلاق للتخلص من الزوجية عند الحاجة وأحل الصيد وميتة البحر والطيبات من الرزق ، وجعل الحاجات مثل الضروريات في إباحة المحظورات ، وفي العقوبات جعل الدية على العاقلة تخفيفا عن القاتل خطأ ودرا الحدود بالشبهات (٢٥٠) الخ .

ونحن عندما نحاول أن نحصر الأمثلة على يسر الاسلام من خلال شريعته الغبراء نجدها أكثر من أن تحصى ويكفيها هنا أن نسجل اعتراف بعض المبشرين والمستشرقين بهذا اليسر الذي اختص به الاسلام ، وقد سجل هذا الاعتراف الدكتور / محمد رشاد سالم في كتابه (المدخل الى الثقافة الاسلامية) (٢٥١) .

(٢٤٩) الحديث في مسند أحمد ، ط . المعارف ج ١٣ ص ٩٩ وهو كذلك مروى بالفاظ متقاربة في البخاري ومسلم والنسائي وابن حبان .
(٢٥٠) (علم أصول الفقه) للشيخ عبد الوهاب خلاف ، ص ٢٣٧ ، ٢٣٨ .
(٢٥١) ص ٢٤٨ .

يقول توماس أرنولد فى كتابه (الدعوة الى الاسلام) (٢٥٢) -
اننا اذا نظرنا الى التسامح الذى لقيه رعايا المسلمين من المسيحيين.
فى صدر الحكم الاسلامى ظهر لنا ان الفكرة التى شاعت بان السيف
كان العامل فى تحويل الناس الى الاسلام بعيدة عن التصديق .

ثم يستشهد بكلام (ملمان) الذى يقول : انه فى الوقت الذى
فتح المسلمون اقاليم خاضعة للحكم المسيحى كانت الاحزاب الدينية
المسيحية متنازعة متفرقة وكان الجدل المستمر فيما بينهم سببا فى
ان الآلاف من الناس وجدوا ملجأ من هذه المجادلات التى لا تنتهى
عند حد ولا تعرف اللين والتسامح فى تلك الحقيقة البسيطة الواضحة
حقيقة الوحدةانية مهما طولبوا بالاعتراف ببعثة محمد ونبوته .

واما كيتانى فيقول : ان وجود السفسطة المذهبية بين رجال
اللاهوت المسيحى ادى الى زعزعة اصول العقيدة الدينية ، ولما اهت
آخر الأمر انباء الوحي الجديد من الصحراء (لم تعد المسيحية
بعد تلك الانباء قادرة على مقاومة اغراء هذا الدين الجديد الذى
بدد بضرية من ضرباته كل الشكوك التافهة ، وقدم مزايا مادية
جليلة ، الى جانب مبادئه الواضحة البسيطة التى لا تقبل الجدل ،
وحينئذ ترك الشرق المسيح وارتمى فى احضان نبي بلاد العرب) .

وبعد : فقد اعطينا فى هذا القسم من كتابنا هذا صورة
موجزة ومفيدة عن عقيدة الاسلام وخصائصه التى امتاز بها عن غيره
ولنتقل الى القسم الثانى لنعطى صورة اخرى موجزة ومفيدة فنذكر
طرفا من النظم التى وضعها الاسلام ليسيير عليها الناس فى حياتهم كي
يظفروا بالسعادة فى الدنيا والاخرة .

هذا وسوف نقتصر فى هذا المجال على نظام الأسرة والنظام
الادارى والاقتصادى فى الاسلام كنماذج على ان الاسلام لم يدع جانبا من
جوانب الحياة الا وضع له نظاما يضمن السعادة لمن سار على مقتضاه .
وبالله التوفيق

..... (٢٥٢) يقصد بهذه العبارة أن المسلمين حين فتحوا البلاد عاملوا الرعايا
المسيحيين الذين كانوا فى هذه البلاد معاملة غاية فى التسامح .

القسم الثاني

نظام الاسلام

نظام الأسرة في الاسلام

المرأة في رحاب الاسلام

يحلو لكثير من غير المسلمين أن يوجهوا سهام النقد والتجريح لدين الاسلام وللمسلمين كلما سنحت الفرصة لذلك ، ولعل ميدان المرأة من اخصب الميادين التي جردوا من اجلها سهامهم وراحوا يصوبونها ضد هذا الدين الحنيف متهمين اياه بالخط من قيمة المرأة وعدم مساواتها بالرجل الى غير ذلك من الاتهامات .

وليس من شك في أن الهدف من وراء هذا الهجوم هو تشويه صورة الاسلام في ذهن المرأة عموما ، وايهام المرأة المسلمة بأن دينها قد سلبها حقوقها وميز الرجل عليها وحرمها مما يتمتع به غيرها من بنات جنسها من اضطلاع بأسباب الحضارة ، والواقع الذي لا ريب فيه أن الاسلام برىء كل البراءة من هذه الاتهامات .

ولا أقول هذا دفاعا عن ديني فحسب بل يؤيدني في ذلك الواقع والتاريخ والمنطق العقلي ، وفي قمة هذا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

فالمرأة في رحاب الاسلام قد أصبحت عزيزة الجانب بما اعطاها هذا الدين من الضمانات التي تسعد بها في حياتها وفي آخرتها ، لقد رفع الاسلام قيمتها واعطاها من الحقوق ما لم تحصل عليه المرأة قبل الاسلام أو بعده .

والحق أن الاسلام قد وصف المرأة بالصفة التي خلقت عليها ، والتي تنطبق على طبيعتها وتحيا بها مع نفسها وذويها في كل زمان وأى مكان ، وما أتى به الاسلام من حقوق وواجبات متعلقة بشأن المرأة قد أصلح أخطاء الماضي مما وقعت فيه الأمم الغابرة ، مما جعل لها منزلة لم تحصل عليها في ظل أي حضارة سبقت الاسلام ، ولا جاءت بعد ظهوره حضارة تغنى عنها ، وكل ما جاء من أدب

الحضارات المستحدثة فى هذا الشأن فانه اشتمل على نقص ملموس فى احكامها ووضااياها بسبب اهمال حالات فى هذا الشأن ما كان ينبغى ان تهمل ، اما الاسلام فقد اتى على كل مشكلاتها وحلها افضل حل .

اما معاملة المرأة معاملة تتمناها كل امرأة فى العالم فقد فندها القرآن - دستور الاسلام الاول - وحمدها ، وندب لها المؤمنين والمؤمنات وهى المعاملة الانسانية التى تقوم على العدل والاحسان والمعاملة التى تقوم على العدل والاحسان لاشك انها تقوم على تقدير غير تقدير القوة والضعف ، او الاستطاعة والاكراه .

وقد يقال : هل حرر الاسلام المرأة وصانها واعزها ام قضى بعبوديتها واذلالها ؟ .

ولكى نجيب : لابد أن نشير الى حال المرأة قبل ظهور هذا الدين ثم نشير الى حالها فى ظله وبعد ظهوره ، وعندها ندرك الفارق فى الحالين فيضدها تتمايز الاشياء .

(يذكر التاريخ ان الاثنيين - وهم اكثر الامم القديمة حضارة . كانوا يجعلون المرأة سلعة تباع وتشترى ، وانهم سموها رجسا من عمل الشيطان ، وحرموا عليها كل شىء الا تدبير البيت وتربية الاطفال .

وفى شرائع الهند جاء : (ان الوباء والموت والجحيم والسم والافاعى والنار خير من المرأة) .

واعتبرت اليهودية المحرفة حواء - ومن ثم المرأة عموما - سببا فى شقاء الانسانية لانها بزعمهم - اخرجت آدم من الجنة ، وعرضت الجنس البشرى للتعب والشقاء ، لذلك نجد ان المرأة عند اليهود لا تراث اذا كان لها اخ ذكر .

وها هى التوراة تنطق بعداوة المرأة فقد جاء فى سفر الجامعة (درت انا وقلبي لاعلم ولابحث ولاطلب حكمة وعقلا ولاعرف الشر

انه جهالة والحماسة انها جنون ، فوجدت امر من الموت المرأة التي
هى شبك وقلبها اشراك ويداهما قيود ٠٠٠ رجلا واحدا بين الف
وجدت ، اما امرأة فبين كل اونئك لم أجد (١) .

يقول الدكتور عبد الكريم العثمان فى كتابه (معالم الثقافة
الاسلامية فى هذا الشأن) اما المسيحية المحرفة فقد اقتبست هذه
النظرة عن اليهودية فنظرت الى المرأة باحتقار ، حتى ان المجتمعات
المسيحية الى نهاية القرون الوسطى كانت تبحث فى انسانية المرا ، اذ
لم يكن هذا المبدأ قد تقرر بعد نهائيا ، ولقد اجتمع فى رومية مجمع كبير
وبحث فى شئون المرأة فقرر انها كائن لا نفس له ، وانها لن ترث
الحياة الاخرى لهذه العلة ، وانها رجس يجب الا تاكل اللحم ، والا
تضحك ، بل ولا ان تتكلم ، وعليها ان تمضى اوقاتها فى الصلاة والعبادة
والخدمة ، ولجل ان يمنعوها الكلام جعلوا على فمها قفلا من حديد
فكانت المرأة من اعلى الأسر وادناها تسير فى الطرقات ، وتروح وتغدو
فى دارها وعلى فمها قفل ، هذا غير العقوبات البدنية الى كانت
تتعرض لها المرأة ، باعتبار انها أداة للاغواء يستخدمها الشيطان
لإفساد القلوب .

أضف الى ذلك ان الديانة البرهمية تعتبر الابتعاد عن المرأة شرطا
لدخول الجنة ، وتنظر اليها على انها مخلوق دنس لا يستحق ان ينال
شيئا من الحقوق ، لذا فقد كان على المرأة ان تحرق نفسها اذا مات
زوجها .

وحسب القانون الرومانى كانت اهلية المرأة ناقصة ، وكانت الانوثة
من أسباب الحجر كالصغر والجنون سواء بسواء (١) .

وفى سنة ٥٨٦ وفى فرنسا عقد اجتماع فى بعض ولاياتها دار فيه

(١) (روح الدين الاسلامى) لعفيف طباره ، ص ٣٥٦ ، ٣٥٧ .

البحث عن المرأة : اتعد انسانا ام غير انسان ؟ وكان ختام البحث ان قرر المجمع ان المرأة انسان ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل .

وفى انجلترا اصدر الملك هنرى الثامن امرا بتحريم مطالعة الكتاب المقدس على النساء ، كما ان النساء كن طبقا للقانون الانجليزى العام حوالى سنة ١٨٥٠ م غير معدودات من المواطنين ، ولم يكن لهن حقوق شخصية ، ولا حق لهن فى تملك ملابسهن ، ولا فى الاموال التى يكسبنها بعرق الجبين .

وفى بلاد العرب وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت المرأة ممتهنة فى كثير من احوالها .

وعلى الرغم من ان بعض المجتمعات العربية قبل الاسلام قد اعطت المرأة شيئا من الاعتبار ، الا انها بقيت تعاملها بصورة عامة على شكل لا يختلف كثيرا عن معاملة سائر المجتمعات المعاصرة آنذاك ، فمن واد للبنيات دون ذنب او جريمة الا لانهن بنات ، الى حرمان للمرأة من الارث ، بل ان المرأة نفسها قد تورث كائى سلعة حتى انه اذا مات الاب ورث ابناؤه فيما يورثونه زوجاته ، وكانت المرأة معرضة للسبى الذى كان امرا سائدا فى ذلك الحين ، كما كان الرجل يعدد من النساء ما يريد دون ان يكون عليه قيد مادام يملك القدرة على ذلك .

وبينما كان العالم على هذا الوصف اللا انسانى اذ بالذور ينبثق من جزيرة العرب ليعلن ظهور الاسلام ذلك الدين الذى بدد بضربة من ضرباته كل عمل لا انسانى وقضى على الظلم فى كل صورته وأشكاله وأزال كل الشكوك والتافهة وأعاد لكل ذى حق حقه ومن ضمنه المرأة .

لقد حرر الاسلام المرأة مما وقع عليها من ظلم وجور ورفعها الى مكانة عالية لم تصل اليها فى آخر تطورات المدينة .

فبينما كانت شعوب اوربا وغيرها تعد المرأة من الحيوان الاعجم او من الشيطان الرجيم اذ بالاسلام يعلن انها احد العنصرين اللذين تكاثر

منهما الانسان (يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة (٢) وخلق منها زوجها (٣) وبعث منهما رجلا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا (٤) .

وفى الوقت الذى كان ينظر البشر فيه الى المرأة على انها لا يصح ان يكون لها دين حتى حرموا عليها قراءة الكتب المقدسة ، قرر الاسلام ان للمرأة ثواب عملها كالرجل ، اسمع القرآن يقول :

(ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا (٥) (٦) .

لقد كلف الاسلام المرأة بتكاليف العقيدة وفضائل الاخلاق كما كلف الرجل سواء بسواء ، كما جعل مسئوليتها مستقلة عن مسئولية الرجل فلا يؤثر عثيها وهى صالحة فساد الرجل ولا ينفعها وهى طالحة صلاح الرجل وفى هذا يقول الله تعالى (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين ، ومريم ابنة عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين (٧) .

يقول الاستاذ (العقاد) فى كتابه (المرأة فى القرآن) .

لقد جاء الاسلام فوضع المرأة فى وضعها الصحيح بميزان العدل ، وهو ميزان خفى على اذهان مهاجمى الاسلام فلم يدركوا معناه ، ولم

(٢) هى نفس آدم عليه السلام .

(٣) أى خلق حواء من نفس آدم .

(٤) سورة النساء : ١ .

(٥) أى أن الله يعطيهم حقهم مهما كان قليلا .

(٦) سورة النساء : ١٢٤ .

(٧) سورة التحريم : ١٠ ، ١١ .

يصلوا الى مغزاه فراحوا يتهمون هذا الدين بأنه قد هضم حقوق ، المرأة ولم يسويها وبين الرجل ، ان ميزان العدل الصحيح هو التسوية بين حقوق المرأة وواجباتها . وعلى هذا فليس من العدل فى شىء أن تسوى بين اثنين مختلفين فى الحقوق والواجبات ، والتسوية بين الحقوق والواجبات هى العدل ، الذى فرضه الاسلام للمرأة حيث وضعها فى موضعها الصحيح من الطبيعة ومن المجتمع ، ومن الحياة الفردية .

واذا كان ذلك كذلك : فمن الخطأ أن يقال : ان الرجل والمرأة ينبغى أن يكونا على قدم المساواة فى جميع الحقوق وجميع الواجبات ومادام ان الله تعالى لا ينشئ جنسين مختلفين لتكون لهما صفات الجنس الواحد ومؤهلاته وأعماله وغايات حياته .

فلم يكن جنس النساء سواء لجنس الرجال قط فى تاريخ أمة من الأمم على اختلاف البيئات والحضارات ، وكل ما يقال فى تعليل ذلك يرجع الى علة واحدة هى : تفوق الرجل على المرأة فى القدرة والتأثير على العموم فليست جهالة القرون الاولى سببا صالحا لتعليل هذه الفوارق العقلية بين الرجال والنساء فى جميع الأمم ، لأن الجهل كان حظا مشتركا بين الجنسين ولم يكن مفروضا على النساء وحدهن دون الرجال ، ومن زعم أن الرجل فرض الجهل على المرأة فقبلته وأذعننت له فقد قال انه أقدر من المرأة أو انه أحوج الى العلم وأحرص عليه منها .

وليس عجز المرأة عن مجاراة الرجل فى الأعمال العامة ناشئا عن قلة المزاولة لتلك الأعمال ، لأنها زاولت أعمال البيت الوف السنين ولا يزال الرجل يبرزها ويتفوق عليها فى هذه الأعمال كلما اشتغل بصناعتها ، فهو أقدر منها فى الطهو وفى تفصيل الثياب وفنــــون التجميل ، وتركيب الأثاث ، وكل ما يشتركان فيه من أعمال البيوت ، انه تفاوت لاشك ملموس يدركه كل ذى عقل مدرك وها هو كتاب الله ينطق بهذا التفاوت بين الجنسين فيقول الله تعالى (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) .

وليس من شك في أن هذا التفريق بين الرجل والمرأة قد جاء على أساس من التكليف الاجتماعية (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) .

إن التفوق الطبيعي في استعداد الرجل جعل له حق القوامة على المرأة ، يضاف إلى هذا نهوضه بأعباء المجتمع وتكاليف الحياة ، أنه أقدر على كفاح الحياة منها ، ولو كانت مثله في القدرة العقلية والجسدية لأنها تنصرف عن هذا الكفاح قسرا في فترة الحمل والرضاعة ، والرجل كفيل بتدبير المعاش وتوفير الوقت لها في المنزل لتربية الأبناء وتسيير دفة الحياة ، وتيسير أسباب الراحة والطمأنينة ، وكلاهما فارق ضروري تقضى به وظائف الجنسين ويقضى به توزيع العمل في البيئة الانسانية .

إن الاسلام عندما حكم بتفضيل الرجل على المرأة - ومن أجل ذلك جعله قواما عليها - قد بنى هذا الحكم على دعامتين .

الأولى : أن القوامة هنا قد استحقتها الرجل بتفضيل الفطرة .

الثانية : أن الرجل فرض عليه واجب الانفاق عليها ، وهذا الواجب مرجعه الى واجب الأفضل لمن هو دونه فضلا ، وليس مرجعه الى مجرد انفاق المال إذ لو كان الفضل يرجع الى مجرد الانفاق لامتنع الفضل إذا ملكت المرأة مالا يغنيها عن نفقة الرجل أو يمكنها من الانفاق عليه .

ثم إن حكم التفضيل هذا هو الحكم الواضح من تاريخ بنى آدم ، منذ كانوا قبل نشوء الحضارات والشرائع العامة وبعد نشوئها ، ففي كل الأمم وعلى مختلف العصور تختلف المرأة والرجل في الكفاية والقدرة على جملة الاعمال الانسانية .

ومن الخطأ - لدى الداعين الى قيام المرأة بجميع أعمال الرجل في الحياة العامة والخاصة أن ينسبوا تخلف المرأة في الكفاية والقدرة الى الرجل ويجعلوه نتيجة لاثرتة واستبداده وتسخيرها لها في خدمته وتلبية أهوائه .

ونسى هؤلاء ان هذا القول نفسه يثبت رجحان الرجل بدلا من أن ينفيه ، فلم يكن لكل الرجال أن يسخروا كل النساء فى كل العصور والأمم الا لانهم راجحون عليهن ، الا لانهم امتلكوا مزية استطاعوا بها التسخير ، حتى ولو كانت القوة البدنية دون غيرها .

ومما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان اكثر القائلين بدعوة المرأة الى القيام بعمل الرجل هم (الماديون) الذين يرجعون كل قوة فى الانسان الى قوة البنية المادية ، مع ان الواقع بخلاف ذلك .

فما يملكه الانسان من كفاية تمكنه من التغلب على سائر الناس لم تكن هذه الكفاية هى القوة الجسدية فقط دون سائر القوى الانسانية فكثيرا ما كان المتغلبون على من دونهم اضعف جسدا من الخاضعين لهم . وكثيرا ما كانت قوة الحكم بمعزل عن قوة الاعضاء وصلابة التركيب وعلى هذا فان جنس الرجال لا يمتاز فى جملة عن جنس النساء بقوة الجسد دون أن يرجع ذلك الى فضل فى التكوين .

وقد يقال : ان النساء قد نبغن من قبل وحتى الآن فى طائفة من الأعمال التى يقوم بها الرجال مثل الملك والقيادة والبحث العلمى كما اشتهر منهن الصالحات الممتازات فى شئون الدين والدنيا ، وقد تكون منهن من تفوق جمهرة الرجال فى بعض هذه الأعمال .

وفى الجواب عن هذا : نقول :

ان فضائل الاجناس لا تقاس بالنصيب المشترك ، وانما تقاس بالغاية التى لا تدرك ولا تؤخذ بالاستثناء الذى يأتى بين الحين والحين بل بالقاعدة التى تعم وتشيع بين جملة الآحاد ، وقد يوجد بين الصبيان من هو اقدر على أعمال الرجال ، بل قد توجد فى اثناء الليل ساعة أضوأ من ساعات النهار ، وانما ينبغى أن تجرى الموازنة على الاغلب الاعم فى جميع الاحوال .

وما عدا ذلك فهو استثناء ، وغالبا ما يحمل الاستثناء فى أطوائه دلائل القاعدة التى يخالفها .

ان المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التى خلقت من أجلها ، وهى مهمة الامومة وحضانة النشء وتربيته ، وهذه قد جعلتها ذات تأثير خاص بدواعى العاطفة وهى مع ذلك تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها فى الأشهر والاعوام من شأنها أن تضعف من قوتها المعنوية ، وتوهن من عزيمتها فى تكوين الرأى والتمسك به والقدرة على الكفاح ، وهذا شأن لا تنكره المرأة من نفسها ، ولهذا فان الاسلام قد بنى على الفرق الطبيعى بين الرجل والمرأة التفريق بينهما فى كثير من الاحكام . ومن هنا جعل القوام للرجال على النساء ، وجعل حق الطلاق للرجل دونها ومنعها السفر من غير محرم او زوج او رفقة مأمونة ولو كان سفرها لأداء فريضة الحج وجعل لها حق الحضانة للصغار دون الرجل وأوجب على الرجل حضور الجمعة والجماعة والجهاد ولم يوجب عليها شيئا من ذلك .

ان على كل من يتهم الاسلام بالخط من قيمة المرأة أن يدرك هذا جيدا ، كما عليه أن يدرك أن المجتمع الانسانى لن ينجو من مشكلاته المعقدة فى سياسة الامة وسياسة البيت وسياسة الحياة الضرورية الا اذا انتبه ورجع الى هذا التقييم الطبيعى الذى لا محيص عنه فيعمل الرجل عمل الرجال ، وتعمل المرأة عمل النساء وتقام دولة المرأة فى البيت ، ودولة الرجال فى معترك الحياة ، ان المجتمع الذى يتزاحم فيه النساء والرجال على عمل واحد فى المصانع والاسواق لن يكون مجتمعا صالحا مستقيما على سواء الفطرة ، مستجمعا لأسباب الرضى والاستقرار بين بناته وبنيه ، لأنه مجتمع يبذر جهوده تبذير السرف والخطل على غير طائل ، ويختل فيه نظام العمل والسوق ، كما يختل فيه نظام الأسرة والبيت .

لقد آن الاوان ليفهم الناس المساواة بين الجنسين فهما صحيحا لا خاطئا .

لقد آن الاوان ليدركوا ان الاسلام فيما عدا هذا يسوى بين الرجل والمرأة فقد سوى بينهما فى تكاليف العقيدة وفضائل الاخلاق ومطالب الروح ، وجعل المرأة فيها كالرجل سواء بسواء كما سوى الاسلام بينهما

فى الانسانية فكل منهما خلق من ذكر وانثى ، بل ان المرأة جزء من الرجل (يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) (٨) .

والمرأة تخاطب فى القرآن الكريم كما يخاطب الرجل فى مجال التكليف وفى مجال الثواب على الأعمال ، مع ان سياق الكلام يفيد الطرفين دون تفضيل (فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) ، (ان المسلمين ، والمسنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظات فروجهن والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما) (٩) .

وهذه الآيات القرآنية وغيرها انما تؤكد معنى التساوى الانسانى بين الذكر والانثى .

وليس ذلك فحسب ، بل ان الاسلام قد حارب كل النظم البالية التى كانت تمتن المرأة وتذهب بحياتها دون ذنب ، وتحرمها حقها فى الحياة وفى الامتلاك .

لقد حارب الاسلام تلك العادة اللانسانية - عادة واد البنات - وذلك فى قوله تعالى (واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون أم يدسه فى التراب الاساء ما يحكمون) (١٠) .

وقال جل شأنه (ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا) (١١) .

(٨) أول سورة النساء .

(٩) سورة الأحزاب : ٣٥ .

(١٠) سورة النحل : ٥٨ ، ٥٩ .

(١١) سورة الاسراء : ٣١ .

وفى مجال الرد على من زعموا ان المرأة لا حق لها فى الميراث شرع الاسلام توريث المرأة وبين حقوقها ، سواء اكانت زوجة او اما او اختا فقال الله تعالى (للرجال نصيب مما يترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا) (١٢) .

كما حرم الاسلام ان يرث الرجل زوجة مورثه كرها فقال تعالى فى ذلك (يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن (١٣) لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) (١٤) وحارب هذه الرذيلة السيئة وهى اكراه الاماء على البغاء (اى الزنا) بالأجر ابتغاء كسب المال من وراء ذلك فقال (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكرهن غفور رحيم) (١٥) .

ولما كان بعض العرب يرثون زوجات آبائهم ضمن ما يرثون عنهم فيصبحن زوجاتهم فقد جاء الاسلام مشتملا على اشد الردع عن هذا المنكر فقال تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) (١٦) .

الزواج فى الاسلام :

انتشرت عند كثير من الشعوب السابقة على الاسلام انواع كثيرة من الزواج الفاسد - فماذا كان موقف الاسلام من هذه الزيجات التى ما يزال بعضها موجودا الى اليوم فى بعض البلاد الهمجية والبدائية ؟

ثم ما هى تصورات المجتمعات والعقائد للزواج قبل الاسلام ، هل هو وسيلة لارضاء مطالب الجسد ؟ او هو صفقة تجارية تتم بين الزوجين ؟

(١٢) سورة النساء : ٧ .

(١٣) تعضلوهن : اى تمنعهن من الزواج بغيركم .

(١٤) سورة النساء : ١٩ .

(١٥) سورة النور : ٣٣ .

(١٦) سورة النساء : ٢٢ .

الحق أن الإسلام قد حرم كثيرا من أنواع الزواج الفاسد مما كان موجودا عند المجتمعات قبل ظهوره ، كما ثم يعترف بهذه التصورات الخاطئة التي المعنا إليها منذ قليل عن الزواج فلا هو صفقة تجارية ، ولا هو وسيلة ضرورية كي يستريح الجسد من دواعيه الجنسية وحسب ، وإنما هو الزواج الانساني في وضعه الصحيح من وجهة الافراد ومن وجهة المجتمع .

أما من وجهة الفرد : فهو سكن نفساني وطريق مودة ورحمة بين الزوجين .

وأما من جهة المجتمع : فهو واجب اجتماعي للمحافظة على النوع الانساني .

ومن أجل هذا جاء الخطاب في القرآن في أمر الزواج موجها إلى افراد الأمة للعمل على تسييره ، قال تعالى : (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (١٧) انه خطاب للأولياء ، ويعم غيرهم مطلقا - بأن يزوجوا العزاب من النساء والرجال ويبين لهم أن فقرهم لا ينبغي أن يكون داعيا لعدم تزويجهم ، لأن الله من فضله قد تكفل باغنائهم ، أما من كان عاجزا عن الاتفاق لفقره فإن الله يأمره بالعفة الى أن يزرقه المال الذي يمكنه من الزواج (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) (١٨) .

أن الزواج في الإسلام عهد وميثاق بين زوجين . انه عقد كسائر العقود شرطه الايجاب والقبول وحضور شاهدين ، وليس عقد تمليك كالبيع ، أو نوعا من الاسترقاق ، بل عهد بين الرجل والمرأة يلتزم كل منهما بموجبه بواجبات نحو الآخر ولذلك قال الله في شأن هذا العهد : « واخذن منكم ميثاقا غليظا » (١٩) فالعلاقة بين الرجل والمرأة في الزواج هي علاقة سكن تستريح فيها النفوس وتتواصل بها المودة والرحمة (ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) (٢٠) انه من دلائل قدرة الله وكرمه

(١٧) سورة النور : ٣٢ .

(١٨) سورة النور : ٣٣ .

(١٩) سورة النساء : ٢١ .

(٢٠) سورة الروم : ٢١ .

أن خلق للرجل زوجة من جنسه ليسكن اليها - كما تشير الآية - والمراد بالسكن : السكون النفسى الناتج عن شعور الشوق والرغبة والحب الذى يشعر به كل من الزوجين نحو الآخر ، وعن طريقه يتبدد أى اضطراب فى حياتهما ، بحيث تستمر علاقتهما قائمة على مودة حب ورحمة وعطف .

ان حاجة كل من الزوجين للآخر كحاجته الى الملبس ، فاذا كان الملبس يستر عيوب الجسم ويحفظه من الأذى ويضفى عليه الزينة والجمال ، فان كلا من الزوجين لصاحبه كذلك يحفظ عليه شرفه ويصون عرضه ويوفر له راحته ولهذا قال الله تعالى فى هذا الشأن (هن لباس لكم وانتم لباس لهن) (٢١) .

ومن اقوى دعائم سكون الزوج الى زوجته ان يكون بينهما تناسب فى التربية الدينية والاخلاق ولهذا يقول الرسول ﷺ : (تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك) (٢٢) .

ان الرسول فى هذا الحديث يبين اهم الاسباب التى من اجلها يقبل الناس على خطبة المرأة وهو ﷺ ، يقرهم عليه ، ولكن لما كان الدين عند الناس فى الموضع الأخير فقد أكد الرسول على الخاطب ان يفضل ذات الدين على غيرها ، وأن يلتفت الى الدين قبل سواه ، وذات الدين هى التى هذب الدين اخلاقها ، واستمدت من روحه وآدابه تربيتها ، وحفظ عليها حياءها ، وليس المقصود بذات الدين من تصوم أو تصلى ولكنها سيئة الطباع .

هذا وينبغى ان نشير الى الأحكام الآتية فى الزواج :

أولاً : ان اختيار الزوجات يكون ممن اباح الاسلام الزواج منهن اما المحرمات فلا ، والمحرمات على الرجل قد بينتهن هذه الآية التى يقول الله تعالى فيها :

(حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتى ارضعنكم واخواتكم من

(٢١) سورة البقرة : ١٨٧ .

(٢٢) رواه البخارى ومسلم .

الرضاعة وامهات نسائكم وربائكم (٢٣) اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم (٢٤) الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ان الله كان عفورا رحيمًا (٢٥) .

هذا وقد بينت السنة انه يحرم على الرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ، كما يحرم عليه ان يجمع بين المرأة وخالتها لقول الرسول ﷺ فيما معناه : (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) .

ثانيا : عدم صحة زواج المسلمة بغير المسلم .

ثالثا : عدم صحة زواج المسلم بالمشرقة وهى التى ليس لها كتاب سماوى .

هذا : ولما كان الاسلام يحض على الزواج لقول الرسول ﷺ : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (٢٦) فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (٢٧) » (٢٨) لما كان ذلك كذلك كان لزاما علينا ان نتعرض لما يسبق عقد الزواج من اصول لابد من توافرها فى هذا العقد وهى : الخطبة ، والكفاءة ، والمهر .

اما الخطبة : فهى ان يطلب الرجل امرأة معينة للزواج بها . وكيفيتها : ان يتقدم الرجل اليها والى وليها مبينا حاله ، ويفاوضهم فى امر العقد ويفصح عن مطالبه ويفحصون عن مطالبهم - وقد اباح الاسلام ان يرى الخاطب مخطوبته وترى المخطوبة خاطبها وهذا افضل كى تتألف القلوب وتوجد المودة بينهما فلا يحدث الندم بعد فوات الاوان فعن المغيرة بن شعبه انه خطب امرأة فقال له النبى ﷺ : « انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما » (٢٩) .

(٢٣) ربائكم : بنات زوجاتكم .

(٢٤) حلائل أبنائكم : جمع حليلة وهى زوجة الابن .

(٢٥) سورة النساء : ٢٣ .

(٢٦) الباءة : ما يترتب على الزواج من تكاليف .

(٢٧) وجاء : أى قاطع للشهوة .

(٢٩) يؤدم : أى تحصل الموافقة والملازمة .

ويجب على الولي أن يحصل على موافقة المخطوبة متى كانت بالغة لقول الرسول ﷺ : (الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر وأذنها السكوت .) ولا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته في زمن الخطبة فهو بالنسبة اليها كغيره من الأجانب لأن الخطبة ليست زواجا وانما هي وعد بالزواج .

ولكل منهما العجول عن الخطبة ، وإذا عدل الخاطب عن خطبته أوردت المخطوبة خاطبها ترد الهدايا وغيرها إن كانت لم تستهلك إلى مهديها أما إذا كانت قد استهلكت فلا يرد بدلها كالعطور والأطعمة وغير ذلك مما من شأنه أن يستهلك .

وأما الكفاءة فالاسلام يشترط كفاءة الرجل للمرأة التي يريد زواجها . والكفاءة تعنى المساواة بينهما في النسب والمال ، وشرف العلم فوق شرف النسب - ومعنى كفاءة الرجل في المال أن يكون قادرا على المهر والنفقة فالغنى ليس بشرط في الكفاءة وإذا تهافتت المسرة في شرط الكفاءة فمن حق الولي أن يطلب فسخ الزواج .

وأما المهر : فإن الاسلام قد أوجب على الرجل عند الزواج أن يبذل للزوجة مهرا وفي هذا يقول الله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (٣) قال الله ذلك لأن العرب كانوا لا يحترمون حق ملكية المرأة لمهرها فولى المرأة كان يحرمها من مهرها ولا يعطيه لها بعد قبضه وإذا أعطاه الولي تصرف فيه زوجها بدون أذنها . من أجل ذلك أمر الله تعالى بأن تؤتى الزوجات مهورهن في الآية التي معنا والتي وصفت الاعطاء بأنه (نحلة) أي عطاء عن طيب نفس مع الاعتقاد بأنه حقها ، وبأنه لا يباح لولي أو زوج أن ينتفع بشيء منه إلا إذا طابت نفس الزوجة .

وفي هذا المجال - مجال تشريع الاسلام المهر للزوجة ، وملكيته له - أشير الى أن بعض خصوم الاسلام قد صوروا المرأة المسلمة في هذا المجال - بالمرأة القابلة للبيع والشراء . وأقول لهؤلاء : ان الحكمة من المهر أنه نصيب الرجل في بناء الحياة البيتية ، وأن هذا الالتزام هو من

جانبه وحده لما فرض من قوامته على المرأة ، ولما فرض فيه بحكم الطبيعة من أنه المكافح في الحياة .

وهذا على عكس ما يحدث في أوربا ، فالمرأة بحكم العرف هناك هي التي تؤسس لخاطبتها بيت الأسرة المقبلة مع أنها دونه في القدرة على المكافحة في الحياة ، وهذا قلب للأوضاع . وعلى هذا فهؤلاء الخصوم لم يفهموا الحكمة من تشريع المهر في الاسلام .

أن الاسلام حين أوجب المهر لم يحدد قيمته ، وهذا يعنى أن المهر يختلف باختلاف قدرة الرجل المادية ، أو اتفاق الزوجين ، فقد جاء رجل فقير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا له بأنه لا يملك قيمة المهر الذى جرت به العادة . فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم (التمس ولو خاتما من حديد) (٣١) .

وليس بشرط أن يدفع الزوج المهر كله عند العقد ، بل له ان يؤجله كله أو بعضه أو يتفق عليه العاقدان من حيث تقسيطه ، ومن حق الزوجة الرشيدة أن تبرئ الزوج منه أو من بعضه .

ويطيب لى هنا أن أشير الى عادت تفشت عند كثير من المسلمين في هذا العصر ، وهي طلب المهور الباهظة لبناتهم مما ليس في استطاعة الشباب مما يتسبب في احجام الكثيرين منهم عن الزواج نظرا لدخولهم المحدودة بالاضافة الى ما يطلب منهم - وهو فوق طاقتهم - من تأسيس ونفقات .

ان على هؤلاء ان يعرفوا ان هذا التصرف منهم يخالف روح القرآن الذى يقول الله تعالى فيه (ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) ويخالف قول النبى صلى الله عليه وسلم (اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الأرض وفساد كبير) .

ان نظرية متأنية متاملة في هذا الحديث ترينا ان الرسول ذكر

الخلق والدين ولم يذكر المال لأن الله قادر على اغناؤه عن فضله ، وأنه صلى الله عليه وسلم قد نبهنا الى أننا ان لم نفعل ذلك تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ، وهذا من غير شك ما نشاهده اليوم بين الشباب من عزوف عن الزواج وانغماس فى المحرمات .

الاسلام ومعاملة الزوجة

يدفع الاسلام الرجال الى أن يبسطوا اكفهم فى الانفاق دون تفتير أو اسراف ، ولذلك يقول الله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه) (٣٢) .

كما يحض على معاملة الزوجة معاملة طيبة وذلك فى قوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) (٣٣) وقوله (فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) (٣٤) .

ولكن قد تتمرد المرأة على زوجها ، وهنا يجوز للرجل ان يقوم هذا التمرد ، ويصلح خطأ زوجته بالطرق الشرعية التى نصت عليها هذه الآية الكريمة (واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) (٣٥) .

ولكى نوضح الامر فى هذا الشأن نقول :

حين يرى الرجل من زوجته ترفعا عنه أو اهمالا لحقوقه الزوجية فعليه أن يبدأ بوعظها بالطريقة التى يراها بحكمته مناسبة لحالتها وتؤثر فى نفسها .

فاذا لم يؤد الوعظ هدفه فى اصلاح المرأة لجأ الى عقوبة الهجر لفراشها . ولا ينبغى أن نهون من آثار هذه العقوبة فهى عقوبة نفسية

(٣٢) سورة الطلاق : ٧ .

(٣٣) سورة النساء : ١٩ .

(٣٤) سورة البقرة : ٢٣١ .

(٣٥) سورة النساء : ٣٤ .

تمس المرأة في الصميم ، لا على أنها حرمان من لذة الجسد لبضعة أيام أو أسابيع (فالمرأة تعلم أنها ضعيفة الى جانب الرجل ولكنها لا تأسى لذلك ما علمت أنها فاتنة له ، وانها غالبية بفتنتها وقادرة على تعويض ضعفها بما تبعثه فيه من شوق اليها ورغبة فيها ، فليكن له ما شاء من قوة ، فلها هي ما تشاء من سحر وفتنة ، وعزاؤها الأكبر عن ضعفها ان فتنتها لا تقاوم ، فاذا قاربت الرجل مضاجعة له وهي في اشد حالاتها اغراء بالفتنة ثم لم يبال ولم يؤخذ بسحرها فما الذي يقع في قرنها ؟ يقع في قرنها ان تشك في صميم انوثتها ، وان ترى الرجل في اقدر حالاته جديرا بهيبتها واذعانها ... فهو مالك امره الى جانبها وهي الى جانبه لا تملك شيئا الا ان تثوب الى التسليم ، فهذه العقوبة ابطال للعصيان ، ولن يبطل العصيان بشيء كما يبطل باحساس العاصي غاية ضعفه وغاية قوة من يعصيه) (٣٦) .

اما اذا لم ينفع الوعظ والهجر في المضاجع فقد اباح الاسلام الضرب للزوجة الناشز ، فقد لا ينصلح حالها الا من هذا الطريق .

ولكن ليس معنى اباحة الضرب - بعد فشل الوعظ والهجر - انه مباح في كل حالة ومع كل امرأة بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم - مع انه اول من عرف اوامر القرآن في هذا الشأن كان يكره الضرب ويعيبه ويقول في ماثور حديثه (لن يضرب خياركم) ويقول (اما يستحي أحدكم ان يضرب امراته كما العبد يضربها اول النهار ثم يجامعها آخره) كما روى انه صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجة له ابدا .

أضف الى ذلك ان الضرب الذي اباحه الاسلام هو الضرب الخفيف غير المؤذي ، واباحته ليست على الاطلاق بل تكون في حالة الضرورة حين لا يرى الزوج مفرأ منه ، والضرب في هذه الحالة لزوجة هذا حالها أخف من التاديب بالطلاق الذي يتعدى اثره الزوجة الى اولادها وأهلها .

يقول الأستاذ العقاد في هذا (وانما يباح الضرب لأن بعض النساء

(٣٦) انظر الفلسفة القرآنية للأستاذ عباس العقاد ، ص ٦٨ ، ٦٩ ، وانظر روح الدين الاسلامي للأستاذ عفيف طباره ، ص ٣٦٨ .

يتعابن به ولا يتعابن بغيره . . . فهؤلاء النساء الفاضلات - لا يكرهه ولا يسترذلنه وليس من الضروري ان يكن من أولئك المعصيات اللريزمات اللاتي يشتهن الضرب كما يشتهى بعض المرضى ألوان العذاب (٣٧) .

الحجاب :

نهى القرآن الكريم المرأة عن ان تخرج بزينة جسدها للتصدر للغواية والفساد بين الغرياء ، كما حرص الاسلام على الحفاظ عليها وصيانة جسدها من التبرج والسفور ، فأبان فى جلاء انه لا يحل لها ان تتبرج الجاهلية الأولى ، وهى بعد ذلك فى حل ان تلقى من تشاء ممن تجمعها بهم مجالس الاسرة من النساء والرجال الذين نصت عليهم آية الحجاب والذين لا يحلون لها ولا يتأثرون بفتنتها .

وفى هذا يقول الله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظون فروجهم ذلك اذكى لهم ان الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو ابائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نساتهن أو ما ملكت ايماهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال ، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون) (٣٨) .

ولتسمع كل امرأة وكل فتاة فى الدنيا الى ما قاله الله تعالى لرسوله محمد فى شأن أزواجه وبناته ونساء المؤمنين :

(يا ايها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا تؤذين وكان الله غفورا رحيمًا)

(٣٧) الفلسفة القرآنية ، ص ٦٨ ، ٦٩ ، وانظر كذلك روح الدين الاسلامى للاستاذ عفيف طباره ، ص ٣٦٨ ، ٣٦٩ .
(٣٨) سورة النور : ٣٠ ، ٣١ .

انه ولا شك وشاح تتشح به المرأة فى ظل الاسلام ، وسياج من الصون والعفاف ، وهالة يحوط الله بها كل امرأة مؤمنة .
ان الله تعالى فى هذه الايات القرآنية يضع المرأة فى اطار من الاجلال والاكبار حيث يأمر نبيه فى هذه الآية الأخيرة بعد الأمر بالحجاب فى الآية الاولى ، بان يلزم نساء المؤمنين وفى مقدمتهم أزواجه وبناته ان يدين عليهن من جلابيبهن والجنباب هو الثوب الواسع الفضفاض - أى يتسترن بثيابهن الواسعة ليعرفن بالحصانة والتقوى والعفاف فلا يؤذين بأعمال سافلة دنيئة ، ولا يجلبن على أنفسهن تلك النظرات الوقحة الجريئة وحتى لا تتوجه اليهن بسبب سفورهن وتبرجهن هذه الأقوال ، المهينة البذيئة .

وفى ضوء هذا التوجيه القرآنى نستطيع ان نقول ونحن مطمئنون ان المرأة التقية المؤمنة - يجب أن يدل مظهرها على مخبرها ، وهى كذلك التى تجبر الناس بسلوكها على احترامها وعدم إيذاؤها ، اما من كانت على غير هذا النمط الاسلامى فانها تكون عرضة لمطاردة الذئاب الذين يرون فيها صيدا سهلا فتسمع ما يخجلها وترى ما يؤذيها .

ان الحجاب فى الاسلام هو شعار التقوى ، وبرهان الحياء والاحتشام وسياج الاجلال والاحترام ، انه اشرف اكليل لجمال المرأة ، واعظم دليل على ادبها وكمالها ، فبالخمار تصون جسدها الطاهر من اعتداء الاعين الزانية والسهام العادية .

لقد ابان الاسلام ان المرأة الشريفة الطاهرة هى التى لا تسمح لرجل غير حلالها ان يتمتع ببदनنها وأن يلامسه ، وهى كذلك التى لا تسمح لعين غير عين حلالها أن تقع على جسدها الطاهر فتدنسه بل هى لا تطبق نظرة آثمة تنتهك طهارتها المقدسة ، وهى التى تدرك جيدا ما قاله الرسول الكريم فى هذا الحديث الذى رواه ابو هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :

(كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ، العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام واليد

زناها البطش ، والرجل زناها الخطا ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه (متفق عليه .

ان الجمال المزور المصنوع سرعان ما يزول وتعود المرأة فى لحظة أو أخرى الى ما كانت عليه قبل ان تضع على وجهها الأصباغ والمساحيق ، وان مبالغة المرأة فى التزين بغرض غير شرعى هى فى الحقيقة لم تكتسب جمالا بل تمسخ وجهها وتخفى ما حباها الله به من الجمال الفطرى وهو الذى احسن كل شىء خلقه .

ان المرأة التى تواجه الرجال سافرة مستعرضة لزينتها ولحمها ، هى امرأة قد تجردت من ثوب الحياء ، وفقدت بذلك أكبر جاذبية فى جمالها ، واجمل زينة لوجهها ، وان يد الانسان لعاجزة عن ان تقلد جمالا فطره الله تعالى .

يقول الأديب الفرنسى فكتور هوجو : (ان اجمل فتاة التى لا تدري بجمالها) ونحن نقول ان اقبح فتاة هى المفتونة بجمالها .

ان جمال المرأة من وجهة نظر الاسلام هو الذى يكمن فى حيائها واحتشامها . وان على كل امرأة تفهم ان الاحتشام لا يتعارض مع الأناقة ولا يدعو الى التهكم والسخرية ، وان الادعى الى التهكم والسخرية والبعد عن الأناقة هو التبرج ، فقد يكون فى الاحتشام اناقة لا يمكن للتبرج ان يدانيها .

هكذا يكون الحجاب فى الاسلام فهل يقلل الحجاب وهذا شأنه من قيمة المرأة ؟ ولماذا تشاع الاوهام بين الغربيين بان حجاب النساء نظام وضعه الاسلام وكان الحجاب لم يكن معروفا قبل الاسلام ، ان كل اجنبى عن الاسلام لو عاد الى قراءة كتب الاناجيل لعدل عن مهاجمة الاسلام فى شأن الحجاب ولعرف ان الحجاب كان معروفا قبل الاسلام .

لقد امر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات فى آية الحجاب والآية التى سبقتها (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ، وقل للمؤمنات يغضض من ابصارهن) امرهم الله بالغض من البصر - أى خفضه وعدم ارساله

فيما تأمر به الشهوة ، وليس المراد أن يكون الإنسان مطرقاً رأسه فلا ينظر رجل إلى امرأة أو العكس لأن هذا مما يشق بل لا يستطيع . ولذلك أمر الله بالغض منه .

ومن في قوله تعالى (من ابصارهم) و (من ابصارهن) للتبغيض وهو يحصل بعدم استدامة النظر إلى ما يحرم ، ومعنى قوله تعالى (ذلك أزكى لهم) أي أظهر فعفة النظر وطهارته تؤدي إلى عفوة النفس وطهارتها . يضاف إلى ذلك أن غض البصر عن الشهوات ينمي مواهب الإنسان ويوجه نشاطه إلى الأعمال التي تحقق أعظم النفع للأمة في حاضرها ومستقبلها .

ولقد ورد في آية الحجاب قوله تعالى (الا ما ظهر منها) وهذا الاستثناء يعنى - والله اعلم - الوجه والكفين فيجوز كشفهما عند أمن الفتنة بخلاف الشعر فإنه لا يجوز كشفه وإلى هذا ذهب كثير من فقهاء المسلمين فمذهب الحنفية والراى الثانى للشافعى والقول المفتى به عند المالكية أنه يباح للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها ، وقد قيد هذه الابانة بحالة أمن الفتنة أما اذا كان كشف الوجه يثير الفتنة ويغرى بالمرأة من لا خلق له فإنه يجب عليها ستره كما تستر بقية اعضاء جسدها .

هذا وما استحدثه المسلمون من المبالغة فى حجب النساء فهو من باب سد ذريعة الفساد ، وقد اجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء وراء الرجال فى المساجد دون أن تغطى المرأة وجهها وكفيها ، كما اجمعوا على جواز احرام النساء بالحج والعمرة والطواف بالبيت الحرام بمكة والوقوف بعرفات مكشوفات الوجوه والأكف ، وقد كن يفعلن كذلك على مشهد من الرجال فى عهد النبى وخلفائه الراشدين .

وفى هذا المجال اذكر رأى لجنة الفتوى التابعة لمشيخة الأزهر والذى نشر فى المجلد الثانى عشر من مجلة الأزهر ص ١٢٠ .

تقول لجنة الفتوى : (ولجنة الفتوى ترى تمشياً مع القاعدتين الاسلاميتين العظيمتين (يمر الدين وسماحته وسد ذرائع الفساد) - ترجيح الراى القائل بأن وجه المرأة ، وكفيها ليست من العورة ، فلا

جناح عليها ان تكشف شيئاً منها امام الرجال الأجانب دفعا للحرج والمشقة في معاملاتها العامة والخاصة ، وإنه اذا خيفت الفتنة يجب عليها ستر جميع بدننها سدا لذريعة الفساد) ثم يقول (واللجنة تقرر في الوقت نفسه - ان كشف الوجه واليدين مزينة بالاصباغ المعروفة نوع من التبرج الذي يمحته الشرع ويشدد النكير عليه ، وأن الكشف المباح إنما هو للوجه واليدين على طبيعتها التي خلقها الله عليها خالية من أصباغ واللوان ، وهي تناشد المسلمين حرصا على سعادتهم أن يهيمنوا بهذا الأدب الاسلامي الكريم على نسائهم وفتياتهم ويشعروهن بأن مخالفة هذا الأدب توجب غضب الله وسخطه فضلا عن انها تدهور كيان الاسرة .
الخلقى (٣٩) .

الاسلام وتعدد الزوجات

في هذا المجال احب ان اقول لمن عاب تعدد الزوجات في الاسلام من الأوروبيين سواء اكانوا مستشرقين أو اجتماعيين ، اقول لهؤلاء : ان تعدد الزوجات لم يبتكره الاسلام إنما كان موجودا عند اغلب الشرائع ، وأن العرب في جاهليتهم كانوا من اكثر الأمم تعددا للزوجات ، فلما جاء الاسلام وضع للتعدد حدا لا ينبغي تجاوزه ، وضبطه بشروط تمنع ما يترتب عليه من اضرار ، فالاسلام اباح التعدد ولكنه لم يفرضه كما توهم المتوهمون من الغربيين .

لقد وضع الاسلام ضوابط التعدد في قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم فلا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا) (٤٠) .

ومعنى هذه الآية - والله اعلم - تزوجوا ممن اخل لكم من النساء ما تستطيع نفوسكم من الواحدة حتى الأربع ولا تزيدوا على هذا ، فان خفتم الا تعدلوا اذا تزوجتم اكثر من واحدة فاكتفوا بواحدة او ما ملكت .

(٣٩) انظر كتاب : روح الدين الاسلامي للاستاذ عفيف طباره ، ص ٢٧٠ ،

٢٧١ .

(٤٠) سورة النساء : ٣ .

إيمانكم من الرقيقات ، ذلك النظام اقرب النظم الى الا يكون منكم ظلم
لزوجاتكم ولا لمن تعولونهم ممن يجب عليكم نفقتهم والقيام
بحقوقهم .

لقد راعى الاسلام ان هناك من الدواعى ما يدعو الرجل الى تعدد
زوجاته فى حدود العدد الذى اشارت اليه الآية ، ومن هذه الدواعى ان
المرأة الواحدة لا تكفى لاحضان الرجل ، او ان تكون المرأة مصابة بعقم
او مرض مزمن ، او ان المرأة قد تذهب عنها جميع المغريات الحسية
والنفسية ، او يرى الرجل ان مزاجه يدفعه الى كثرة الافشاء ومزاج
زوجته بعكسه الى غير ذلك . فلو لم يبح له الاسلام التعدد لاقترب
ما ينافى الدين ، او اختار الطلاق وان الطلاق ليضير بالمرأة فى هذه
الحالات اضعاف ما تضرها المشاركة فى زوجها .

من اجل هذه الدواعى - وغيرها كثير - اباح الاسلام التعدد ،
ولكنه لم يفرضه كما يقول الاوربيون - لقد اباح الاسلام التعدد من
الواحدة حتى الأربع ، ولكنه اشترط لهذه الاباحة العدل .

فان خاف الرجل عدم العدل اذا تزوج باكثر من واحدة فليكتف
بواحدة (فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ..) فالآية اباحت التعدد لهذه
الدواعى ولكنها اشترطت العدل بين الزوجات والأمن من الظلم .

ومعنى العدل : المساواة فى الانفاق والامكان والمبيت وحسن
المعاشرة والقيام بواجبات الزوجية .

وكان رسول الله وبعض صحابته يجمعون بين النسوة مع
المحافظة على حدود الله فى العدل بينهن مؤتمرين بوصية الرسول
(من كانت له امرأتان يميل لاحدهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة
واحد شقيه مائل) (٤١) .

هذا وينبغى ان نلاحظ ان العدل المطلوب فى الآية هو العدل

الظاهر ، لا المحبة القلبية فان ذلك لا يستطيعه أحد . فالرسول كان لا يسوى بين أزواجه في المحبة القلبية . فقد روى عن عائشة أنها قالت (كان رسول الله يقسم فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) (٤٢) .

والدليل القلبي هو المقصود بالعدل المنفى في قوله تعالى : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) ولذلك لم يطلبه الله تعالى .

أعود فأقول : ان الآية التي أباحت التعدد وجاء في ختامها (فان خفتن ألا تعدلوا فواحدة) وهذا يعني بوضوح ان النص القرآني ضيق دائرة إباحة التعدد أشد تضيق ، لأنه جعل مجرد الخوف من الظلم محرماً للتعدد وموجباً للاقتصار على زوجة واحدة (٤٣) فهل يدرك ذلك كل من يرمى الاسلام بتهمة هو منها براء .

وفي مجال الرد على المنكرين :

أننا نقول لمن ينكر على الاسلام إباحة التعدد : ان الاسلام لم يكن بدعاً بين الرسالات في هذا المجال ولم يكن هو الدين المبتكر لهذا النظام .

وانما كان التعدد معروفاً وسائداً قبل الاسلام بدون تحديد او ضوابط ، فالشرائع المدنية عامة قبل الاسلام - كما يقول الأستاذ العقاد (٤٤) - كانت تبيح تعدد الزوجات واقتناء السراري بغير تحديد للعدد ولا التزام بشرط من الشروط غير ما يلتزمه الزوج من المؤنة والمأوى .

والشريعتان اليهودية والمسيحية - السابقتان على الاسلام -

(٤٢) رواه أبو داود والترمذي والنسائي .

(٤٣) روح الدين الاسلامي للأستاذ عفيف طباره ، ص ٣٧٥ .

(٤٤) المرأة في القرآن للأستاذ عباس محمود العقاد ، ص ١١٣ وما بعدها .

كانتا مختلفتين فى احكام الزواج وفى النظر الى معناه وغايته من الوجهة الروحية .

فقد اباحت الشريعة الاسرائيلية التعدد حسب رغبة واقتدار الزوج ، واخبار العهد القديم تفيدنا ان داود وسليمان عليهما السلام - وهما ملكان نبيان - جمعا بين مئات الزوجات الشرعيات والاماء ولم يلحق بهما اللوم .

ونقلا عن كتاب (المرأة فى القرآن) ص ١١٣ يقول صاحب كتاب (قوانين الزواج عند العبرانيين الاقدمين) .

(ان التلمود والتوراة معا قد اباحا تعدد الزوجات على اطلاقه ، وان كان بعض الرابانيين ينصحون بالقصد فى عدد الزوجات ، وان قوانين البابليين وجد انهم من الامم التى اختلط بها بنوا اسرائيل كانوا جميعا على مثل هذه الشريعة فى اتخاذ الزوجات والاماء) .

وجاءت المسيحية اكبر الديانات الكتابية بعد ديانات بنى اسرائيل - فذكرت هذه الديانة الجديدة شيئا عن الزواج فى ناحيته العبادية او فى ناحيته التى تتصل بالعالم الآخر ، ولم يرد فى كتابها نص صريح يحرم تعدد الزوجات ، وانما ورد فى كلام (بولس) رسولها الكبير استحسان الاكتفاء بزوجة واحدة لرجل الدين المنقطع عن مارب دنياه ، ذهبا الى الرضى باهون الشرين وقياسا على ان ترك الزواج لمن استطاعه خير من الزواج .

وظللت لباحة تعدد الزوجات فى العالم للمسيحي الى القرن السادس عشر .

يقول (وسترمارك) فى تاريخه (ان ديار ماث ملك ايرلنده كان له زوجتان وسريتان ، وتعددت زوجات الملوك الميروفنجيين غير مرة فى القرون الوسطى ، وكان لشرلمان زوجتان وكثير من السراى يظهر من بعض قوانينه ان تعدد الزوجات لم يكن مجهولا بين الرجال انفسهم ، وبعد ذلك جزم من كان ، (فليب اوف هيسى) و (فردريك

ولييام الثاني الرومى) يبرمان عقد الزواج مع اثنين بموافقة القسوسة اللوثريين ، وأقر مارتن لوثر نفسه تصرف الأولى منها كما أقره (ملانكتون) وكان لوثر يتكلم فى شتى المناسبات عن تعدد الزوجات بغير اعتراض ، فإنه لم يحرم بأمر من الله ، ولم يكن إبراهيم يحجم عنه اذ كان له زوجتان .

ثم يقول العقاد : نعم ان الله اذن بذلك لاناس من رجال العهد القديم فى ظروف خاصة ، ولكن المسيحى الذى يريد ان يقتدى بهم يحق له ان يفعل ذلك متى تبين ان ظروفه تشبه تلك الظروف ، فان تعدد الزوجات على كل حال افضل من الطلاق .

وفى سنة ١٦٥٠ م - بعد صلح وستفاليا - وبعد ان تبين النقص فى عدد السكان من جراء حروب الثلاثين ، أصدر مجلس الفرنكيين بنو مبرج قرارا يجيز للرجل ان يجمع بين زوجتين ، بل ذهبت بعض الطوائف المسيحية الى ايجاب تعدد الزوجات ، ففي سنة ١٥٣١ م نادى اللامعمدانيون فى مونستر صراحة ، بان المسيحى - حق المسيحى - ينبغي ان تكون له عدة زوجات .

ويعتبر المورمون كما هو معلوم ان تعدد الزوجات نظام الهى مقدس) .

ومن المعلوم ان اقتناء السرارى كان مباحا على اطلاقه لتعدد الزوجات ، مع اباحة الرق جملة فى البلاد الغربية لا يحده الا ما كان يحد تعدد الزوجات الخ .

ولعل فيما كتبت بهذا الصدد يكفى لاقناع المهاجمين .

الزيادة على الاربع خصوصية لرسول الله ﷺ :

ولعل الحديث عن تعدد الزوجات فى الاسلام يدفعنا الى الرد على تلك المهاترات المفوضة التى روج لها خصوم الاسلام فيما يتعلق بزواج النبى ﷺ بأكثر من اربع ، وتفسيرهم لهذه الكثرة ان محمدا

كان صاحب متعة واستغراق في مناعم الحياة الجنسية ليصلوا من وراء ذلك إلى الطعن في شخصية الرسول الكريم .

وأحب أن أقول لهؤلاء : ان محمدا ﷺ كما يقول العقاد : له خصوصية في أمر تعدد الزوجات ، وهذه الخصوصية جازت له قبل سريان حكم التقييد بأربع لغيره من المسلمين انها استثناء توجبها مصلحة النظام الجديد ، وهو استثناء لا يتكرر لأن تكراره يجعله نظاما قائما الى جانب النظام الجديد ، لقد ارتبطت هذه الخصوصية بمصلحة الدعوة الجديدة - دعوة الاسلام - في ابانها ، ولما لم يكن للدعوة رسول سواه ، لذا فلم يكن له غنى عن تلك الخصوصية في البلاد التي تأسست فيها الدعوة الاولى ، وهي بلاد الانساب وروابط المصاهرة والولاء بين الاسر والبيوت ، وهذه الخصوصية وامثالها ليست بالشئ النادر عند تأسيس النظم الاجتماعية قبل تمام الانتقال من نظام الى نظام ، وهي كذلك خصوصية تنتزه عما يعاب على الرجل او على المرأة ، وتخلص من كل شوائب الهوى النفسى ، لم تكن خصوصية لتمكين صاحبها من المتعة والاستغراق في مناعم الحياة الجنسية فبيتا كبيت محمد يشكو نساؤه قلة المؤنة والزينة لا يمكن ان يقال عن صاحبه انه رجل تملكه اهواء نفسه ، والرجل الذى يسيطر على الجزيرة العربية ولا يمد يده لاغتراف الثروة التى تكفى زوجاته ، - لا يمكن ان يقال عنه انه مغلوب الحس ينساق مع غواية المتعة ووساوس الشهوات ، وهل يعقل ان رجلا خلق لطلب اللذة ثم ينهض بما نهض به محمد من عظام الأمور في مدى سنوات معدودات ؟

ان سليمان الحكيم جمع بين الف امرأة من الحرائر والاماء كما جاء فى كتب العهد القديم ، وبرغم هذا العدد الضخم الا انهن اجتمعن فى ذلك الحرم مأسورات مملوكات ورضين به رضى عن الترف والجاه فى قصر يعلو على القصور ، اما نساء محمد فقد رضين بالبقاء فى بيته مع علمهم بان هذا البيت لا مال فيه ولا جاه اللهم الا جاه الروح ترتفع اليه المرأة بهدى الرسالة ، ولا يرفعها اليه سوى هداها ، فلم تكن الواحدة منهن تشعر بالهانة لزواجها من رسول الله ، بل على العكس من ذلك كان دخول المرأة فى عداد امهات المؤمنين شرفا لا يعلوه شرف

يقرنوا اليه كل امرأة من أعرق البيوتات ، وتنظر الى ما تتمتع به امهات المؤمنين من كرامة رفيعة لا ترتفع عليها كرامة لانها كرامة حاضرة باقية ان الخصوصية التي انفرد بها محمد ﷺ في هذا السبيل تنزهت عن كل مهانة تشين الرجل أو المرأة ، ولا حكمة لها الا انها من أجل الدعوة وفي سبيلها ، والا ان تكون تعليما بارزا لحكمة التشريع في تعدد الزوجات وهي تدعيم النظام الاجتماعي بالمصاهرة ، وصيانة المرأة من الفتنة والمهانة وليس ادل على ذلك من ان المصاهرة قد جمعت ابا بكر وعمر وعثمان وعلي في رسالة واحدة هي رسالة الاسلام .

ثم ان كل سيدة من امهات المؤمنين كانت تأوى الى بيت الرسول اعتصاما من الارتداد والوقوع في ايدي الحاقدين عليها من ذويها ، او لاكمالها عن منزلة دون منزلتها او عن عرضها على من يضارح اهلها ممن لا يرغبون فيها الى غير ذلك .

ولنترك الأستاذ / عباس محمود العقاد في كتابه المرأة في القرآن ص ١٢٨ ، ١٣٥ يذكر لنا اسماء امهات المؤمنين ويذكر أحوالهن عند بناء النبي بهن لتقطع الظنة في اسباب كل زواج سهلته الخصوصية النبوية ، يذكر العقاد في هذا الشأن قوله :

(... ولم يحدث قط ان اختار زوجة واحدة لانها مليحة او وسيمة ولم بين بعذراء قط الا العذراء التي علم قومه جميعا انه اختارها لانها بنت صديقه وصفيه ، وخليفته من بعده ابي بكر الصديق رضى الله عنه هذا الرجل الذي يفترى عليه الكاذبون انه الشهوان الغارق في لذات حسه وقد كانت زوجته الاولى تقارب الخمسين وكان هو في عتفوان الشباب لا يجاوز الخامسة والعشرين وقد اختارته زوجا لها لانه الصادق الامين فيما اشتهر به بين قومه من صفة وسيرة ، وفيما لقبه به عارفوه ، وعرفوا الصدق والامانة فيه ، وعاش معها الى يوم وفاتها على احسن حال من السيرة الطاهرة والسمعة النقية ، ثم وفي لها بعد وفاتها فلم يفكر في الزواج ، حتى عرضته عليه سيدة مسلمة رقت له في عزلته فخطبت له السيدة عائشة باذنه ، ولم تكن هذه الفتاة العزيزة عليه تسمع منه كلمة لا ترضيها غير ثنائته على زوجته الراحلة ووفائه لذكرها .

(وما بنى - عليه السلام - بواجدة من امهات المؤمنين لما وصفت به عنده من الجمال والفضارة ، وانما كانت صلة الرحم والصلح بهن على المهانة هي الباعث الأكبر فى نفسه الشريفة على التفكير بهن ومعظمهن كن ارامل مؤيمات فقدن الأزواج أو الأولياء وليس من يتقدم لخطبتهن من الأكفاء لهن أن لم يفكر فيهن رسول الله () فالسيدة سودة بنت زمعة مات ابن عمها المتزوج بها بعد عودتها من الهجرة الى الحبشة ، ولا ملوى لها بعد موته الا أن تعود الى أهلها فيكرهوها على الردة ، أو تتزوج بغير كفء لها لا يريدوها) .

(والسيدة هند بنت أبى أمية - أم سلمة - مات زوجها عبد الله المخزومى ، وكان أيضا ابن عمها ، أصابه جرح فى غزوة أحد فقتل عليه وكانت كهلة مسنة فاعتذرت الى رسول الله ﷺ بسنها لتعفيه من خطبتها ، فواساها قائلا : (سلى الله أن يؤجرك فى مصيبتك ، وأن يخلفك خيرا ، فقالت : (ومن يكون خيرا لى من أبى سلمة ؟) وكان الرسول عليه السلام يعلم أن ابا بكر وعمر قد خطباها واعتذرت بمنزل ما اعتذرت به ، فطيب خاطرهما وأعاد عليها الخطبة حتى قبلتها) .

(والسيدة رملة بنت أبى سفيان ، تركت أباهما وهاجرت مع زوجها الى الحبشة ، فتنصر زوجها وفارقها فى غربتها بغير عائل يكفلها ، فأرسل النبى عليه السلام الى النجاشى يطلبها من هذه الغربة المهلكة وينقذها من أهلها اذا عادت اليهم راغمة من هجرتها فى سبيل دينها ، ولعل فى الزواج بها سببا يصل بينه وبين أبى سفيان بوشيجة النسب فتميل به من جفاء العداوة الى مودة تخرجه من ظلمات الشرك الى هداية الاسلام) .

(والسيدة جويرية بنت الحارث سيد قومه ، كانت بين السبايا فى غزوة بنى المصطلق ، فأكرمها النبى عليه السلام أن تذلل ذلة السبايا فتزوجها وأعتقها وحض المسلمين على اعتاق سباياهم ، فأسلموا جميعا وحسن إسلامهم ، وخيرها أبوها بين العودة اليه والبقاء عند رسول الله فاختارت البقاء فى حرم رسول الله) .

(والسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب مات زوجها فعرضها أبوها على أبى بكر فسكت ، وعرضها على عثمان فسكت ، وبث عمر أسفه للنبى فلم يشأ أن يرضى على صديقه ووليه بالمصاهرة التى شرف بها

أبى بكر قبله ، وقال له يتزوج حفصة من هو خير لها من أبى بكر وعثمان) .

(والسيدة صفية الأسرائيلية بنت سيد بنى قريظة ، خيرها النبي ﷺ بين أن يردها إلى أهلها ، أو يعتقها ويتزوجها ، فأختارت البقاء عنده على العودة إلى ذويها ، ولكى ندرك الخلق الرفيع الذى جبلت عليه نفسه الشريفة لابد أن نعلم أن السيدة صفية كانت قصيرة يعييبها صواحبها بالقصر ، وذات مرة سمع صلوات الله عليه احدى صواحبها تعييبها بقصرها ، فقال لها ما معناه من روايات لا تخرج عن هذا المعنى : (انك قد نطقت بكلمة لو القيت فى البحر لكدرته ، وجبر خاطر الاسيرة الغريبة أن تسمع فى بيته ما يكدرها ويغض منها) .

(والسيدة زينب بنت جحش - ابنة عمته - زوجها من مولاه ، ومتبناه زيد بن حارثة ، فنفرت منه وعز على زيد أن يروضها على طاعته فأذن له النبي ﷺ فى طلاقها فتزوجها عليه السلام لأنه المسئول عن زواجها ، وما كان جمالها خفيا عليه قبل تزويجها بمولاه لأنها كانت بنت عمته يراها من طفولتها ولم تفاجئه بروعة كما يعهد لها) هكذا يعطى الأستاذ العقاد لزواج الرسول من زينب بنت جحش فيذكر أن الرسول أذن لزيد بطلاقها لأنه كان سببا فى زواجها منه ثم تزوجها . غير أن الواقع الذى تشير اليه آيات سورة الأحزاب وكتب التفسير أن الله عز وجل كان قد أخبر النبي ﷺ بأن زيدا سيطلق زينب وستكون زوجا له فى الوقت الذى كان فيه زيد يتردد على الرسول يشكو من حال زينب معه وأنه يريد أن يطلقها ، والرسول يقول له : (امسك عليك زوجك واثق الله) فى الوقت الذى كان فيه الرسول يعلم عن طريق الوحي أن زينب بعد طلاقها من زيد ستكون زوجا له وفى هذا يقول الله تعالى :

(واذا تقول للذى أنعم الله عليه وأتممت عليه أمسك عليك زوجك واثق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا) (٤٥) .

لقد عاتب الله نبيه فى هذه الآية على إصراره على اقناع زيد

بإبقاء زينب في عصمته مع علمه عن طريق الوحي بأنها ستكون زوجة له ، وماذا يقول الرسول لزيد ؟ هل يقول له طلقها لاتزوجها لأن الله اخبرني بذلك ؟ ان الامر جد حرج ولكن الخشية من الناس لا تساوى شيئا بجانب خشية الله وطاعة امره ، ومن هنا عاتبه الله في هذا والحكمة في هذا والله اعلم بالمراد ان العرب كانوا اذا تزوج متبناهم امرأة ثم طلقها حرمت على من تبناه جرمة زوجة الابن الحقيقي فأراد الله ان يقضى على هذه العادة التي تعارف عليها العرب ، ولن يكون القضاء عمليا الا عن طريق الرسول نفسه ليتعلم الناس أن زوجة الابن بالتبني لا تحرم على من تبناه ولذلك أراد الله ان يتزوج الرسول زينب بنت جحش زوجة متبناه زيد بن حارثة ليقضى على هذه العادة .

تلك لفتة أردت ان اعلق بها على كلام العقاد ليدرك المؤمنون الظروف الحقيقية التي احاطت بهذه الزيجة والمناسبة التي تمت فيها .

بعد ذلك نتابع مع العقاد بقية نساء النبي وظروف الزواج بهن يقول العقاد رحمه الله (والسيدة زينب بنت خزيمة مات زوجها عبد الله بن جحش قتيلا في غزوة أحد ولم يكن بين المسلمين القلائل في صحبته من تقدم لخطبتها فتكفل بها عليه السلام اذ لا كفيـل لها من قومها) .

(وهذا هو الحريم المشهور في اباطيل المبشرين وأشباه المبشرين وهذه هي بواعث النفس التي استعصى على المبطلين ان يفهموها على جليتها ، فلم يفهموا منها الا انها بواعث انسان غارق في لذات الحس ، شهوان) .

(ولقد اقام هؤلاء الزوجات في بيت لا يجدن فيه من الرغـد ما يجده الزوجات في بيوت الكثيرين من الرجال ، مسلمين كانوا أو مشركين ، وعلى هذا الشرف الذي لا يدانيه عند المرأة المسلمة شرف الملكات أو الأميرات ، شقت عليهن شدة العيش في بيت لا يصبـن فيه من الطعام والزينة فوق الكفاف ، والقناعة بايسر اليسير ، فاتفقن على مفاتحته في الأمر ، واجتمعن يسألنه المزيد من النفقة ، وهي موفورة لديه لو شاء ان يزيد في حصته من الفيء ، فلا يعترضه أحد ولا يحاسبه عليه ، الا ان الرجل المحكم في النفس والأموال - سيد .

الجزيرة العربية - لم يستطع أن يزيدهن على نصيبه ، ونصيبهن من الطعام والزينة فأمهلهن شهرا ، وخبرهن بعد أن يفارقنه ، ولهن منه حق المرأة المفارقة من المتاع والحسن ، أو يقبلن ما قبله لنفسه معهن من ذلك العيش الكفاف) .

(ولو أن هذا الخبر من أخبار بيت النبي كان من حوادث السيرة المحمدية التي تخفى على المطلعين المتوسعين في الاطلاع ، لقد كان للمبطلين بعض العذر فيما يفترونه على نبي الاسلام من كذب وبهتان ، الا انه خبر يعلمه كل ما اطلع على القرآن ووقف على أسباب التنزيل ، وليس بينها ما هو اشهر في كتب التفسير من أسباب نزول هذه الآيات في سورة الاحزاب) .

(يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعن واسرحن سراحا جميلا ، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) .

(وأقل المبشرين المحترفين ولعا بالتفتيش عن خفايا السيرة النبوية خليق أن يطلع على تفاصيل هذا الحادث بحذافيره لأنه ورد في القرآن خاصا بالمسألة التي يتكالب المبشرون المحترفون على استقصاء أخبارها ، واحصاء شواردها ، وهى مسألة الزواج وتعدد الزوجات) .

وقد كان لهذا الحادث الفريد في سيرة النبي صلى لم يبلغه حدث من الحوادث التي عنيت بها العشيرة الاسلامية حين كانت في بيئتها المحدودة تحيط بايمانها احاطة الأسرة بأبيها) .

حقا : لقد تجمع نساء النبي عليه في شبه اصرار يطلبن منه التوسعة وتحقيق رغائبهن الدنيوية والكمالية ، واستمع النبي اليهن في صمت وهدوء دون ان يتكلم ، ويذكر الرواة ان هذا الطلب من أجل مضاعفة النفقة قد تم وحضرة أبو بكر وعمر وأن كلا منهما

قام مغضبا ليجأ عنق ابنته لتجرئها على رسول الله ومطالبته بما لم يكن يملك ، وإن الرسول الكريم - خلال هذا كله - لم يتكلم بل ولم يتحرك من مكانه ، وظل هكذا أمام هذا الموقف الغريب من نسائه .

إنها قضية من نوع جديد وليست قضية خاصة بنسائه وحدهن ، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن يكون الرأي فيها لمحمد وحده ، لأن ما يقال حلا لهذا الموقف سينسحب على المسلمات جميعا في كل العصور ، وإذا كان نساء النبي هن القدوة الحسنة دائما فما يسرى عليهن من أوامر أو توجيهات يكون ملزما لجميع النساء المسلمات في كل زمان ومكان ، لذلك ظل الرسول صامتا لا يتكلم ، ثم قام من مكانه في هدوء واعتزل نساءه جميعا حتى تردد يومها أنه طلقهن .

حدث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال (كنا تحدثنا أن غسان تنتعل النعال لغزونا ، فنزل صاحبى يوم نوبته فرجع عشاء فضرب أبابى ضربا شديدا وقال : اثم هو ففزعت وخرجت إليه وقال حدث امر عظيم قلت ما هو ؟ أجاءت غسان ؟ قال : لا ، بل اعظم منه وأطول .. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه) .

وبالطبع لم يكن قد حدث الطلاق لأنه الرسول والقدوة فلو أنه طلقهن لكان فى هذا ذريعة يلجأ إليها كل مسلم تسأله زوجته زيادة النفقة .

والحق أن الرسول فى هذا الموقف لم يزد على أنه اعتزلهن لما فى الاعتزال من التأديب والزجر ما فيه .

وطالت مدة الاعتزال شهرا كاملا ، وهذا منتهى الزجر بل منتهى التأديب والتوجيه الصحيح .

صحيح أن لكل امرأة مطالب غير أنها لا ينبغي أن تتجاوز حدود مقدرة الزوج ، وإذا طلبت الزوجة من زوجها القادر أكثر مما

تطلبه نساء زمنها اتسم هذا المطلب بالخروج عن حد الاعتدال ، وهذا هو الشذوذ عن القاعدة .

وشاء الله أن يكون هو الحكم ، وصاحب الراى فى تلك القضية فنزل على الرسول الكريم قوله تعالى :

(يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ...) الى آخر الآية التى سبق ذكرها وهى المعروفة بآية التخيير ، وآية التخيير هذه بما حوته من حكم إلهى فى هذه القضية الحساسة هى القول الفصل الذى ألزم نساء النبى بطاعة الأمر الربانى ، وما عليهن إلا أن يتخيرن ، فمن أرادت الحياة الدنيا وزينتها فما عليها إلا أن تصارح رسول الله بهذه الرغبة كى يمتعها بما تريد ثم يسرحها بعد ذلك سراحا جميلا .

لما من اختارت الله ورسوله والدار الآخرة منهن فعليها أن تقبل الوضع الذى هى عليه راضية ، ولا تقلد غيرها لأن الله العلى القدير قد أعد لها - إذا أحسنت ولم تسترسل وراء رغبات النفس - أجرا عظيما .

والحق أن هذا الحكم السماوى قد قضى على هذه المظاهرة التى شبت فى بيت النبوة العظيم ، وقضى على هذه الفتنة وهى فى بدايتها قبل أن تستفحل ويعظم خطرها .

ولقد بدأ الرسول بتخيير عائشة فقال : (انى أريد أن أعرض عليك أمرا أحب إلا تتعجلى منه حتى تستشيرى أبوك فسألته : (وما هو يا رسول الله) ؟ فعرض عليها الخيرة مع سائر نسائه فى أمرهن فقالت : (أفيك يا رسول الله استشير قومى بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة) واجابت أمهات المسلمين بما اجابت به السيدة عائشة . وانتهت هذه الأزمة بسلام . وما استطاع صاحب الدار - وهو يومئذ أقدر رجل فى العالم المعمور أن يحل أزمة داره بغير

(١١ - الاسلام)

احدى اثنتين أن يجمع النية على فراق نسائه ، أو يقتعن معه بما لديهن من رزق كفاف) .

فهل مثل هذا الرجل يمكن أن يقال عنه انه ابتغى من رسالته مآربا يبيغ به الدعاة غير الهداية والاصلاح ؟

(أمن أجل الحسن ولذاته يتزوج الرجل بمن تزوج بهن وهو سيد الجزيرة العربية واقدر رجالها على اصطفاء النساء الحسان من الحرائر والاماء) ؟

يقول الأستاذ العقاد :

(ان المبشرين المحترفين لم يكشفوا من مسألة الزواج فى السيرة النبوية مقتلا يصيب محمدا ، أو يصيب دعوته من ورائه ولكنهم قد كشفوا منها حجة لا حجة مثلها فى الدلالة على صدق دعوته وايمانه برسالته ، واخلاصه لها فى سره كاخلاصه لها فى علانيته ، ولولا أنهم يعولون على جهل المستمعين لهم لاجتهدوا فى السكوت عن مسألة الزواج خاصة أشد من اجتهدهم فى التشهير بها والثغط فيها) .

هذا هو التعدد فى كل صوره وأشكاله كما جاء به الاسلام ، وفيما ذكرنا كفاية للرد على الطاعنين .

الطلاق فى الاسلام :

تعريف الطلاق

الطلاق مأخوذ من الاطلاق وهو الارسال والترك - وفى الشرع : حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية سواء اكان ذلك باللفظ أم بالكتابة الى الزوجة ، أم بالإشارة من الآخرس .

فاذا كان الطلاق باللفظ : فهذا اللفظ قد يكون صريحا : أى يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به مثل : أنت طالق ، أو أنت مطلقة . ومذهب الشافعى ان الفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة هى : الطلاق والفراق ، والسراح . لأنها الالفاظ المذكورة فى القرآن الكريم وبعض

أهل الظاهر يرون أن الطلاق لا يقع إلا بهذه الثلاث لورود الشرع بها
وهي عبادة ، ومن شروطها اللفظ فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي
الوارد فيها (٤٦) .

فاللفظ الصريح يقع به الطلاق من غير احتياج الى نية تبين المراد
منه لأنه واضح في دلالة ومعناه - بشرط أن يكون لفظه مضافا الى
الزوجة وذلك كان يقول : زوجتي طالق أو أنت طالق ، فلو قال لم
أرد الطلاق ولم أقصده لا يصدق قضاء ويقع طلاقه وقد يكون لفظ الطلاق
كنائية : وهو ما يحتمل الطلاق وغيره وذلك مثل : أنت على حرام فهو
يحتمل حرمة المتعة بها ، ويحتمل حرمة أياها ومثل قوله أمرك
بيدك ، فهو يحتمل تملكها عصمتها ... كما يحتمل تملكها حرية
التصرف . والكنائية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، فلو قال الناطق
بالكنائية : لم أأنو الطلاق بل نويت معنى آخر يصدق قضاء ، ولا يقع
طلاقه ، وذلك لأن اللفظ الذي نطق به يحتمل معنى الطلاق ويحتمل
غيره والنية هنا هي التي تعين المراد وهذا مذهب مالك والشافعي .

أما مذهب الأحناف فإنه يرى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق
بالنية وأنه يقع بها الطلاق أيضا بدلالة الحال - هذا ولم يأخذ القانون
رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بمذهب الأحناف في الاكتفاء بدلالة الحال بل اشترط
أن ينوى المطلق بالكنائية الطلاق وأخذ بمذهب مالك والشافعي حيث جاء
في المادة الرابعة منه (كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره
لا يقع بها الطلاق إلا بالنية) وهذا فيما يتعلق بالطلاق باللفظ صريحا
أو كناية .

أما الطلاق بالكتابة :

فيقع بها الطلاق ، فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ فله أن
يكتب اليها الطلاق ولو كان قادرا على النطق واشترط الفقهاء أن تكون
الكتابة مستبينة مرسومة .

ومعنى أنها مستبينة : أي تكون الكتابة بالطلاق بيينة واضحة
بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها .

ومعنى أنها مرسومة : أي تكون مكتوبة بعنوان الزوجة بأن

(٤٦) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ، ج ٢ ، ص ٧٤ .

يكتب اليها : يا فلانة انت طالق . فاذا لم يوجه الكتابة اليها بأن ، كتب على ورقة عبارة : انت طالق او : زوجتي طالق فلا يقع الطلاق الا بالنية لاحتمال انه كتب هذه العبارة من غير قصد الى الطلاق .

واما الطلاق بالاشارة :

فلا يقع الا للأخرس لان الاشارة بالنسبة له ادارة تفهيم فتقوم مقام اللفظ في ايقاع الطلاق . اذا اشار اشارة تدل على قصده في انتهاء العلاقة الزوجية .

هذا وقد اشترط بعض الفقهاء الا يكون عارفا بالكتابة ، ولا قادرا عليها والا فلا تكفى الاشارة لان الكتابة ادل على المقصود فلا يعدل عنها الى الاشارة الا لضرورة العجز عنها (٤٧) .

الطلاق أبغض الحلال الى الله

أباح الاسلام الطلاق ولكن مع ذمة ، والتنفير منه ، فعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أبغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق) (٤٨) .

ذلك ان استقرار الحياة الزوجية من الغايات التي يحرص عليها الاسلام . وعقد الزواج انما يعقد للدوام الى ان تنتهي الحياة ليتمكن الزوجان من السعادة في ظل بيت الزوجية وتنشئة ، اولادهما تنشئة صالحة .

ولذلك كانت الصلة بين الزوجين من اقدس الصلات ، واثقها وقد سمى الله العهد بين الزوجين بالميثاق الغليظ فقال : (واخذن منكم ميثاقا غليظا) (٤٩) .

واذا كانت العلاقة بين الزوجين بهذه المثابة من التوثيق والتأكيد

(٤٧) فقه السنة ، المجلد الثاني لفضيلة الشيخ سيد سابق ، ص ٢١٧ ، ٢١٩ .

(٤٨) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه .

(٤٩) سورة النساء : ٢١ .

فلا ينبغي التهوين من شأنها أو الإخلال بها ، وكل ما من شأنه أن يوهن هذه الصلة فهو بغض إلى الإسلام .

والزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب ولا مقتضى ، تحرم عليها رائحة الجنة . فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة) (٥٠) .

حكم الطلاق

وللفقهاء فى حكم الطلاق آراء أصحابها رأى الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة ، وهؤلاء هم الأحناف ، والحنابلة . واستدلوا لرايهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لعن الله كل ذواق ، مطلق) .

ولما كان الزواج نعمة من نعم الله ، وكفران النعمة حرام ، لذلك فإنه لا يحل إلا للضرورة وذلك كأن يرتاب الرجل فى سلوك زوجته ، أو يستقر فى قلبه عدم اشتهاؤها ، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق ، كان سوء أدب من الزوج بكفرانه نعمة الله فيكون مكروها محظورا .

والحكمة من الطلاق

فى الشرائع التى تبيحه للضرورة هى : (عدم تعطيل النسل المرغوب فيه . فقد تكون المرأة عقيما لا تلد ، والرجل فقيرا لا قدرة له على الجمع بين زوجتين وهو فى الوقت نفسه يرغب فى الولد ليعينه فى شيخوخته ويحفظ له اسمه بعد موته هذا اذا كان الزوج يدين بشريعة تبيح له تعدد الزوجات .

كما أن من حكمة الطلاق : رفع الحرج عن الزوجين لأن احدهما قد يتصف بسوء فى خلقه أو فساد فى تربيته أو ضعف فى دينه أو يكون بينهما تخالف فى الطباع وتضاد فى المقاصد فتتفاقر القلوب ، أو

(٥٠) رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذى .

ينعدم التالف ، والأسرة إذا لم تقم على المحبة أو تدعم بالموافقة تداعت أركانها وأنهار بناؤها .

ولهذا نرى كثيرا من الدول الأوروبية والأمريكية اضطرت أخيرا الى تبني ما كانت تذكره سابقا على الاسلام ، فقد اقرت الزواج المدني الذي يحتوى على الطلاق ، وجعلته شرعة ثابتة فى قانونها الشخصى وأصلا من أصول مدنيته الحديثة ، وإن خالف ذلك أصول دينها .

ثم إن انطلاق ليس بدعا فى الشرائع ، بل هو عريق فى الأمم القديمة وقد كان الرجل يستعمله بمطلق حريته ، وليس للمرأة أن تطالبه بحال من الأحوال ، وظل الأمر كذلك الى عهد الدولة الرومانية حيث أصبحت الروابط جدواهية ، والطلاق فاشيا وعلى ذلك جرت القوانين العبرية القديمة والآثينية .

ثم لما جاءت الديانة الموسوية حسنت من أحوال الزوجة ، ولكنها أباحت الطلاق بسبب من ثلاثة : الزنا ، والعقم ، وعيب الخلق والخلقة (٥١) .

أما المسيحية فإن مذاهبها التى تعتنقها أمم الغرب المسيحى هى : المذهب الكاثولىكى ، والمذهب الأرثوذكسى ، والمذهب البروتستانتى فالمذهب الكاثولىكى : يحرم الطلاق تحريما باتا ، ولا يبيح فصح الزواج لاي سبب مهما عظم شأنه ، وحتى الخيانة الزوجية نفسها لا تعقد فى نظره مبررا للطلاق ، وكل ما يبيحه فى حالة الخيانة الزوجية هو التفرقة الجسمية بين شخصى الزوجين ، مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية ، فلا يجوز لواحد منهما فى أثناء هذه الفرقة أن يعقد زواجه على شخص آخر لأن ذلك يعتبر تعددا للزوجات والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال .

وتعتمد الكاثوليكية فى مذهبها هذا على ما جاء فى إنجيل مرقس إذ يقول : (..... ويكون الاثنان جسدا واحدا ، إذن ليس بعد اثنين ، بل جسد واحد فالذى جمعه الله لا يفرقه انسان) (٥٢) .

(٥١) روح الدين الاسلامى ، ص ٣٧٦ ، ٣٧٧ .

(٥٢) إنجيل مرقس ، اصحاح ١٠ رقم ٨ ، ٩ .

أما المذهبان المسيحيان الآخران - الأرثوذكسى والبروتستانتى - فيبيحان الطلاق فى بعض حالات محدودة من أهمها الخيانة الزوجية ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن يتزوجا بعد ذلك وتعتمد المذاهب المسيحية التى تبيح الطلاق فى حالة الخيانة الزوجية على ما ورد فى انجيل متى اذ يقول : (من طلق امرأته الا لعللة الزنا يجعلها تزنى) (٥٣) كما تعتمد المذاهب المسيحية فى تحريمها الزواج على المطلق والمطنقة على ما ورد فى انجيل مرقس اذ يقول : (من طلق امرأته وتزوج باخرى يزنى عليها ، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت باخر تزنى) (٥٤) (٥٥) .

وعلى هذا فالتفريق الجسدى الذى وضع اسمه رجال الكنيسة لا يختلف عن الطلاق الا فى مسألة عدم تلاشى الزواج اسما . لكن الزواج فى الحقيقة قد تلاشى فعلا . فالزوجان يعيشان متباعدين ولم يبق من احكام الزواج بين الزوجين الا وجوب النفقة عند الحاجة ووجوب المحافظة على عفتهم ، أضف الى ذلك ان قيام الزواج اسما يمنعها من الزواج ثانية ويكونان كما قال المسيو بلانيول (٥٦) : (قد ضحيا ببقائهما دون ما أمل ، ويجدان انفسهما قد حكم عليهما بالعزوبة الاجبارية) - وقال أيضا : (ان فى اغلب الاوقات يكون ، الباعث على استحالة بقاء الحياة هو زنا أحد الزوجين أو زنا الاثنین معا ، فهل يظن اذا فرق بينهما ان يتخليا عن علاقتهما غير المشروعة ؟ ثم ما هو المركز الاجتماعى للمرأة المهجورة ؟

وما هو مركز الزوج اذا كانت المرأة تعبت بشرفه حاملة ومجررة اسمه واسم اولاده فى كل مكان ومعجزة اياه بطلب الدراهم ، أو مهددة اياه بفضائح جديدة) ؟ .

ثم قال المسيو بلانيول : (ان التفريق الجسدى لا يزيل داء الا ويستبدله بداء آخر ، فانه لا يوجد البتة صيغة زوجية بين

(٥٣) انجيل متى ، اصحاح رقم ٥ : ٢٢ .

(٥٤) انجيل مرقس ، اصحاح رقم ١٠ : ١١ .

(٥٥) فقه السنة ، ص ٢٠٩ ، ٢١٠ .

(٥٦) المسيو بلانيول : القانون المدنى الفرنسى ، ج ١ ص ٣٦٧ .

زوجين مكرهين على أن يعيشا معا ، ولكن يوجد فضائح علنية تحمل الزوج الآخر على اليأس حتى أن الزوجين بعد التفريق الجسدى يمكنهما أن يقتربا المساوىء أكثر من ذى قبل (٥٧) .

الطلاق فى الاسلام من حق الزوج :

لما كان الرجل احرص على بقاء الزوجية التى انفق المال فى سبيلهما جعل الاسلام الطلاق من حقه وحده ، فهو اذا اراد أن يطلق ثم يعقد على زوجة أخرى لاشك سيفكر فيما يحتاجه هذا الزواج الآخر من مهر وتكاليف وانفاق ، وفيما يعطيه من مؤخر المهر للمطلقة ، ومتعة الطلاق ، والنفقة عليها فى مدة العدة ، فالرجل بذلك ويمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرأة فلا يسارع الى الطلاق لكل غصبة يغضبها أو سيئة من زوجته يشق عليه احتمالها .

أما المرأة فهى أسرع منه غضبا ، وأقل احتمالا ، وليس عليها من نفقات الطلاق مثل ما على الرجل ، فهى أجدر بالمبادرة الى حل عقد الزوجية لآوهن الأسباب ان أعطى لها حق الطلاق ، لذلك جعل الاسلام الطلاق من حق الرجل وهذا تعليل صحيح بدليل أن الافرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقا للرجال والنساء على السواء كثر الطلاق عندهم بصورة جعلته أضعاف الطلاق عند المسلمين (٥٨) .

والدليل على أن الطلاق فى الاسلام من حق الرجل وحده ولم يجعل الله لغيره حقا فيه قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن . .) وقوله تعالى : (إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) .

قال ابن القيم : فجعل الطلاق لمن نكح لأن له الامساك وهو الرجعة . وعن ابن عباس قال : أتى النبى ﷺ رجل فقال : يا رسول الله سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبينها قال : فصعد

(٥٧) انظر روح الدين الاسلامى ، ص ٣٧٧ ، ٣٧٨ .

(٥٨) فقه السنة ، ص ٢١١ .

رسول الله ﷺ المنير فقال (يا أيها الناس : ما بال أحدكم يزوج عهده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما - إنما الطلاق لمن أخذ الساق) (٥٩) .

ولكن : هل للزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها ؟ وهل له أن يوكل غيره في تطليقها ؟

وهنا نقول : من حق الزوج أن يطلق زوجته بنفسه ، وله أن يفوضها في تطليق نفسها ، وله أن يوكل غيره في هذا التطليق ولا يمنعه التفويض أو التوكيل من أن يستعمل حقه في التطليق متى شاء ، ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية حيث قالوا : أنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها ، أو يوكل غيره في تطليقها وفي هذا يقول ابن حزم : ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا ، طئقت نفسها أم لم تطلق لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء .

هذا وللتفويض ثلاث صيغ :

الصيغة الأولى :

أن يقول الزوج لزوجته : اختارى نفسك . وقد ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة ، لأن الشرع جعلها من صيغ الطلاق وفي ذلك يقول الله تعالى : (يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعن وأسرحن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) (٦٠) .

ولما نزلت هذه الآية خير الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة فاخترت الله ورسوله والدار الآخرة ثم فعل أزواج النبي ﷺ مثل ما فعلت عائشة فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة .

(٥٩) الحديث رواه ابن ماجه .

(٦٠) سورة الاحزاب : ٢٩ .

روى البخارى ومسلم وابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها قالت : (خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا) .

وفى هذا دلالة على انهن لو اخترن انفسهن كان ذلك طلاقا وان هذا اللفظ يستعمل فى الطلاق ، ولم يختلف فى ذلك احد من الفقهاء ، بينما اختلفوا فيما يقع اذا اختارت المرأة نفسها ، فقال بعضهم : انه يقع طلقة واحدة رجعية ، وهو مروى عن عمر وابن مسعود وابن عباس ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وابن ابي ليلى وسفيان ، والشافعى ، واحمد ، واسحاق .

وقال بعضهم : اذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة وهو مروى عن على بن ابي طالب ، وبه قال الاحناف ولكنهم اشترطوا فى وقوع الطلاق بهذه الصيغة . ذكر النفس فى كلامه او فى كلامها فلو قال لها : اختارى فقالت : اخترت لا يقع بها شئ لعدم ذكر النفس فى الصيغة .

الصيغة الثانية :

من صيغ التفويض : ان يقول الرجل لزوجته : امرك بيدك فاذا قال لها ذلك فطلقت نفسها فهي طلقة واحدة عند عمر وعبد الله ابن مسعود ، وهو مذهب سفيان ، والشافعى ، واحمد .

اما عند الاحناف : فيقع طلقة واحدة بائنة لأن تمليكها امرها لها يقضى زوال سلطانه عنها ، واذا قيلت ذلك بالاختيار وجب ان يزول عنها ، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة .

الصيغة الثالثة :

ان يقول الرجل لزوجته : طلقى نفسك ان شئت : قال الاحناف : من قال لامراته طلقى نفسك ، ولا نية له او نوى طلقة واحدة ، فقالت : طلقت نفسى . فهي واحدة رجعية ، وان طلقت نفسها ثلاثا وقد اراد الزوج ذلك وقعن عليها ، وان قال لها طلقى نفسك فقالت : ابنت نفسى . طلقت . وان قالت : قد اخترت نفسى : لم تطلق .

وان قال لها : طلقى نفسك متى شئت ، فلها ان تطلق نفسها
فى المجلس وبعده ، وان قال لرجل : طلقها ان شئت ، فله ان يطلقها
فى المجلس خاصة .

أما التوكيل فى الطلاق :

بان جعل امر امراته بيد غيره فحكمه حكم ما لو جعله بيدها
فى انه بيده فى المجلس وبعده ، ووافق الشافعى على هذا فى حق
غيرها لانه توكيل (٦١) .

هل للقاضى الحق فى الطلاق ؟

لقد جعل الاسلام الطلاق بيد الزوج ولم يجعله فى يد القاضى
الا اذا كان يطلب من المرأة .

ولقد سبق ان قلنا : ان الرجل بما انفق فى سبيل الزواج وبما
لقى عليه من تبعات وبما له من حرص على اولاده الذين ينتسبون
اليه ، وبما يعقبه الطلاق من عواقب ليفكر ويقدر قبل ان يقدم على
الطلاق فلا يندفع الا اذا رجحت لديه عوامل الانفصال .

ولو اننا جعلنا الطلاق بيد المرأة لكان فى ذلك ظلم للرجل
بضياع ما انفق فى سبيل هذا الزواج من نفقات مالية وانها لكثيرة .

فلم يكن للمرأة حق طلب الطلاق الا من طريق القاضى على
شرط ان يقبل الزوج وتعوضه الزوجة بعض خسارته او كلها
وهو ما يسمى فى الاسلام (بالخلع) فقد روى البخارى والنسائى
عن ابن عباس قال : (جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس الى
رسول الله فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس والله ما اُعتب عليه

(٦١) فقه السنة ، ص ٢٤١-٢٤٤ .

فى خلق ولا دين (٦٢) ولكنى اكره الكفر فى الاسلام (٦٣) فقال رسول الله ﷺ اتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، فقال رسول الله ﷺ : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (فاذا لم يرد الزوج ان يطلق زوجته ، فهل تستطيع المرأة ان تطلب من المحكمة الطلاق ، كحق لها فيما اذا كان لديها سبب شرعى ؟

ان الاسلام سوغ للمرأة ذلك فى الحالات الآتية :

١ - اذا كان الزوج عاجزا عن النفقة .

٢ - التطلاق للعيب .

٣ - التطلاق للضرر .

٤ - التطلاق لغيبة الزوج او لحبسه .

١ - اما التطلاق لعدم النفقة : فان مالكا والشافعى واحمد قد ذهبوا الى جواز التفريق لعدم النفقة بحكم القاضى اذا طلبته الزوجة وليس له مال ظاهر ، هذا ، والمقصود بالنفقة : النفقة الضرورية فى الغذاء والكساء والسكن فى ادنى صورها .

واستدل هؤلاء الفقهاء على ما ذهبوا اليه بان الزوج مكلف بان يملك زوجته بالمعروف او يشرحها ويطلقها باحسان (فامسك بمعروف او تبرح باحسان) وعدم النفقة يناهى الامسك بالمعروف ثم ان الله تعالى يقول : (ولا تمسكوهن ضاررا لتعتدوا) والرسول يقول : (لا ضرر ولا ضرار) وادى اضرار بالمرأة اكثر من ترك الانفاق عليها ، واذا كان القاضى يفرق بينهما من اجل العيب الذى بالزوج فان عدم الانفاق يعد اشد اذىا للزوجة .

(٦٢) ولكن كانت تكرهه لدمامته .

(٦٣) تريد كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب كرهها الشديد له .

أما الأحناف :

فقد ذهبوا الى عدم جواز التفريق لعدم الاتفاق سواء اكان السبب مجرد الامتناع أو الاعسار أو العجز عنها .

واستدل الأحناف لما ذهبوا اليه بقول الله تعالى : (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا) (٦٤) .

كما قالوا: ان الصحابة كان منهم الموسر والمعسر ولم يعرف عن احد منهم ان النبي فرق بين رجل وامراته بسبب عدم النفقة لفقره واعساره .

ولما سأل أزواج النبي ما ليس عند النبي اعتزلهن شهرا وكان ذلك عقوبة لهن ، واذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستحق العقاب فأولى ان يكون طلب التفريق عند الاعسار ظلما لا يلتفت اليه .

واذا كان الامتناع عن الاتفاق مع القدرة عليه ظلما ، فيمكن رفع الظلم ببيع ما له للاتفاق منه ، أو حبس الزوج حتى ينفق عليها ، ولا يتعين التفريق بينهما ، أما اذا كان الزوج معسرا فهو لم يقع منه ظلم على الزوجة لأن الله لا يكلف نفسا الا ما آتاه (٦٥) .

وأما التطليق للعيب :

فالعيب يسوغ للمرأة طلب التطليق اذا وجدت بزوجها عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه ، أو يمكن ولكنه بعد زمن طويل ولا تقبل المقام معه كالجنون والجزام والبرص الخ .

(٦٤) سورة الطلاق : ٧ .

(٦٥) فقه السنة ، ص ٢٤٦ ، ٢٤٧ .

وأما التطليق للضرر :

فذهب الإمام مالك إلى أن من حق المرأة أن تطلبه من القاضي إذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يسمح بدوام العشرة بين أمثالهما كالضرب والسب أو الايذاء للزوجة ايذاء لا يطاق ، أو اكراهها على منكر من القول أو الفعل .

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بثلثة بائنة ، وإذا عجزت عن البينة أو لم يقر الزوج رفض القاضي دعواها .

فإذا تكررت منها الشكوى ، وطلبت التفريق ، ولم يثبت للمحكمة صدق دعواها عين القاضي حكمين بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين لهما خبرة بحالهما وقدرة على الاصلاح بينهما ويحسن أن يكونا من أهلها أن أمكن ، والا فمن غيرهم ، ويجب عليهما التعرف أسباب الشقاق بين الزوجين والاصلاح بينهما بقدر الامكان . فإن عجزا عن الاصلاح وكانت الاساءة من الزوجين أو من الزوج أو لم تتبين الحقائق قررا التفريق بينهما بثلثة بائنة (٦٦) ، وإن كانت الاساءة من الزوجة فلا يفرق بينهما بالطلاق بل بالخلع .

وإن لم يتفق الحكماء على رأى امرهما القاضي باعادة التحقيق والبحث فإن لم يتفقا على رأى استبدلها بغيرهما ، وعلى الحكمين أن يرفعا الى القاضي ما يستقر عليه رأيهما ، ويجب عليه أن ينفذ حكمهما (٦٧) .

وأصل ذلك كله قول الله تعالى :

(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما) (٦٨) .

(٦٦) يذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه الى أنه ليس للحكمين أن يطلقا الا اذا جعل الزوج ذلك اليهما .

(٦٧) فقه السنة ، ص ٢٤٩ .

(٦٨) سورة النساء : ٣٥ .

وأما التطلاق لغية الزوج أو لحبسه :

فهو مذهب مالك وأحمد دفعا للضرر عن المرأة ، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه بشرط أن يكون غيابه لغير عذر مقبول ، وإن تنضرر بغيابه ، وإن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه وإن تمر سنة عند مالك تنضرر فيها الزوجة . ومنهم من قال : إن المدة التي تطلب المرأة التفريق بعدها ثلاث سنين ويرى أحمد أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها .

كما يرى مالك وأحمد التطلاق لحبس الزوج حبسا يوقع الضرر بالزوجة في حدود المدة السابقة في غيبة الزوج .

أنواع الطلاق

١ - الطلاق الرجعى :

وهو الطلاق الذى يجيز للزوج أن يعيد زوجته الى عصمته بدون عقد ومهر جديدين ، وهو لا يزيل الزوجية فللزوج أن يراجع زوجته متى شاء مادامت العدة قائمة ، والعدة مدة من الزمن جعلت لانقضاء ما بقى من آثار الزواج ، فإذا حصلت الفرقة بين الزوجين لا تنقسم عرى الزوجية من كل الوجوه بمجرد وقوع الفرقة ، بل تنتظر المرأة ولا تتزوج بغيره حتى تنتهى المدة التى قدرها الاسلام بزمان محدود ستوضحه بعد قليل .

وكان للعرب فى الجاهلية طلاق ومراجعة فى العدة ولكنه لم يكن مقيدا بحد ولا عدد الى أن جاء الاسلام فجعل الطلاق مرتين .
(الطلاق مرتان فامسأك بمعروف أو تسريح بإحسان) (٦٩) .

فالمراد بالطلاق فى هذه الآية هو الطلاق الرجعى الذى يوقعه الزوج على زوجته التى دخل بها ولم يكن مسبقا بطلقة أصلا ، أو كان

مسبقا بطلقة واحدة ، وهذا الطلاق لا يرفع قيد الزوجية فيحل للزوج معاشرة زوجته مادامت في العدة ، فاذا عاشرها أبطل عمله هذا حكم الطلاق .

واذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر ونفقتها واجبة عليه ، ولا يحل مؤخر المهر الا بانقضاء العدة .

هذا وللزوج الحق في ارجاع زوجته مادامت مطلقة رجعيًا في العدة : اما بالفعل كالمعاشرة الزوجية ، او بالقول كان يقول لها : ارجعتك الى ذمتي لقول الله تعالى (ويعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا) (٧٠) .

فاذا انقضت العدة ولم يراجعها في اثائها ثبت الطلاق طلقة ، بائنة ، ولا تصح مراجعتها ، بل لابد من عقد زواج جديد يستلزم رضاها كما يحتاج هذا العقد الى مهر جديد .

وفي التعبير بقوله تعالى : (الطلاق مرتان) اشارة الى انه ينبغي ان يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتين دفعة واحدة والا اعتبر واحدة ، فكل طلاق في المرحلة الأولى والثانية هو بمثابة تجربة لفراق مؤقت مع اعطاء الفرصة لارجاع العلاقات الزوجية وذلك بتركه الزوجين يعيشان معا تحت سقف واحد فان ندم الزوج ، او عدل عن طلاقه أرجعها اليه (٧١) .

٢ - الطلاق البائن بينونة صغرى :

وهذا الطلاق يرفع الزواج بمجرد حصوله ، وحقوق الزوج على زوجته تنقطع في الحال .

واذا اراد الزوج ان يستأنف معها حياة زوجية فانما يكون بعقد ومهر جديدين هذا اذا لم يكمل الطلقات الثلاث .

(٧٠) سورة البقرة : ٢٢٨ .

(٧١) روح الدين الاسلامي ، ص ٢٨٢ ، ٢٨٣ .

وهذا النوع من الطلاق يحصل فى الأحوال الآتية :

- ١ - الطلاق قبل الدخول ويجب فيه نصف المهر ولا عدة فيه .
- ٢ - الطلاق على مال بعد الدخول وهو أن تعطى الزوجة زوجها المهر الذى دفعه أو بعضه أو مالا جديدا ليطلقها أو تبرئه من نفقة العدة أو مؤخر الصداق وفى هذه الحالات تجب عليها العدة .
- ٣ - الطلاق للعيب أو للنفقة أو للسجن أو للضرر بسبب الغيبة وهذا النوع لا يكون إلا بقضاء القاضى وتجب فيه العدة على المرأة ويجب المهران حكم به القاضى .
- ٤ - اذا انقضت العدة فى الطلاق الرجعى يثبت بذلك مؤخر الصداق هذا والطلاق البائن بينونة صغرى يحل به مؤخر الصداق اذا كان مؤجلا ، ويمنع التوارث .

٣ - الطلاق البائن بينونة كبرى :

وهو الذى يستكمل فيه المطلق المطلقات الثلاث ، وبه تنقطع جميع الصلات بين الزوجين ، ولا يحل للزوج أن يعقد على زوجته عقدا آخر الا اذا تزوجت زوجا آخر بعد انتهاء عدتها من الاول زواجا مقصودا لذاته لا بقصد المحلل ويدخل بها الزوج الثانى ثم يطلقها ان شاء وتنتهى عدتها منه وفى هذه الحالة تحل للزوج الاول ، اما اذا تزوجها الثانى بقصد المحلل فان زواجها الثانى يكون لاغيا .

ودليلنا فى هذا قول الله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله) (٧٢) .

(٧٢) المرجع السابق ص ٣٨٣ ، ٣٨٤ .

العدة

جاء في القرآن قوله تعالى : (يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة) (٧٣) .

والمقصود بالعدة هي فترة التريث التي تتبع كل طلاق ، وهي تتفاوت في طولها وقصرها تبعا لحالة الزوجة على النحو التالي :

١ - عدة الحامل :

هي وضع الولد . ودليلا قوله تعالى : (واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) : (٧٤) .

٢ - عدة المتوفى عنها زوجها :

(غير الحامل) اربعة اشهر وعشرة ايام بدليل قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا) (٧٥) .

٣ - عدة المطلقة (غير الحامل) :

(١) ذوات الحيض وعدتهن ثلاثة قروء اي ثلاث دورات كاملة من الحيض والطهر بدليل قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحسل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن) (٧٦) .

(ب) عدة اليائسات - وهن اللواتي تجاوزن سن الحيض وعدتهن ثلاثة اشهر بدليل قوله تعالى (واللائئ يئسن من المحيض من

(٧٣) سورة الطلاق : ١ .

(٧٤) سورة الطلاق : ٤ .

(٧٥) سورة البقرة : ٢٣٤ .

(٧٦) سورة البقرة : ٢٢٨ .

نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن (٧٧) .
ويلحق باليائسات النساء اللاتى يتجاوزن سن البلوغ ولم يحضن
هذا والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها (٧٨) لقوله تعالى ..

(يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (٧٩) .

هذا وبالله التوفيق ..

(٧٧) سورة الطلاق : ٤

(٧٨) المرجع السابق ، ص ٣٨٦ .

(٧٩) سورة الاحزاب : ٤٩ .

النظام الإدارى فى الاسلام

تمهيد :

سنتناول فيما بقى من كتابنا هذا موضوعين هامين هما : النظرية السياسية والنظرية المالية فى الاسلام . وقبل أن نبدأ فى تفصيل هذين الموضوعين يجدر بنا الوقوف مع المتسائلين والمستغربين لفكرة تنظيم الاسلام للجوانب السياسية والمالية فى حياة الناس والمجتمعات .

فالمعروف عند معظم الذين تأثروا فى دراستهم بالمنهاج والاتجاهات الأجنبية أن الدين علاقة بين الإنسان وربّه ، أو بمعنى آخر أنه أشكال العبادات والطقوس التى يمارسها الإنسان اعلنا عن اعترافه بوجود الله وخضوعه له ، ويضيفون الى ذلك اعتقادهم بأن الدين يقتصر على هذه العلاقة فلا يتعداها الى تنظيم شؤون الحياة وامور الكسب والمال ووضع أسس المجتمع وقواعده التى تعتمد عليها مختلف انواع النشاط الإنسانى والفكرى والاجتماعى ، مع صور التشكيل الاجتماعى بكل تنظيماته السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والقضائية وغيرها ، ومعنى ذلك أن هؤلاء يفصلون بين امور الدين والدنيا ويجعلون ما يتعلق بأمور الدنيا خاصا بالإنسان لا شأن للدين به .

والحقيقة أن الاسلام يختلف عن تصورهم . فهو دين جاء لينظم أمور الناس جميعا . لذلك فانه يشمل مفهوم الدين كما يتصورونه من حيث أنه تنظيم للعلاقة بين الله والإنسان عن طريق اداء عبادات معينة ، ثم هو بعد ذلك تنظيم للعلاقة التى تقوم بين الأفراد والمجتمعات بعضها مع بعض ، لذلك نستطيع أن نقول : بأن الاسلام دين ودولة عقيدة ونظام اخلاق وتشريع سياسة وحكم ، كما يمكن أن نقول : أن مفهوم العبادة فى الاسلام يتسع بحيث يشمل كل أعماله ما دام يقصد منها وجه الله تعالى ، فلا يقتصر على طقوس وأعمال معينة يؤديها الإنسان فى اوقات وأوضاع محدودة .

وبناء على هذا فإننا سنعرض لتنظيم السياسة والمسال في النظام الاسلامى مبينين أسس كل من التنظيمين وغاياته واهدافه مع مقارنتهما بالانظمة الأخرى ، وخاصة الحديثة منها ، لنعلم مدى تفوق نظام الاسلام على الانظمة الأخرى ، ولا عجب فى ذلك فهو منزل من الله الحكيم الخبير ، وما تخطه يد الحكمة الالهية لا يمكن ان ترقى اليه افهام الناس وعقولهم .

وسنبدا بالنظرية السياسية ، او التنظيم السياسى فى الاسلام ، وذلك لانه أساس سائر التنظيمات الأخرى : المالية والاقتصادية والعسكرية وغيرها ، لان جميع اشكال التنظيم انما تعتمد اولا على الحكم ، فاذا وضع شكل الحكومة واهدافها وغاياتها سهل علينا التعرف على التنظيم المالى وغيره .

السياسة والحكم فى الاسلام

هل يجب اقامة الدولة على مبادئ الاسلام ؟

سبق ان ذكرنا ان الاسلام يعنى بجانب السياسة والحكم وهذه حقيقة لم تكن موضع جدل بين المسلمين حتى نهاية الخلافة العثمانية يؤكد ذلك طبيعة الاسلام وتاريخ المسلمين منذ هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام الى المدينة ، ولم تكن هذه الحقيقة موضع شك لدى العلماء ، اذ اجمعت المصادر الرئيسية فى الفكر الاسلامى عليها ونستطيع ان نوضح هذه الحقيقة من خلال الفقرات التالية :

- ١ - ما ورد فى القرآن الكريم حول اقرار فكرة الدولة .
- ٢ - ما اقرته السنة النبوية وسيرة الرسول من تنظيم الدولة وما اقره الواقع التاريخى .
- ٣ - ما ذكرته المصادر الرئيسية الاسلامية المعتمدة حول هذا الموضوع .

١ - القرآن والدولة :

ورد في القرآن الكريم آيات متعددة في تأكيد فكرة قيام الدولة والسلطة ، فمن هذه الآيات ما يشير الى طاعة اولى الأمر كقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ٠٠٠) (٨٠) وقوله (ولو ردوه الى الرسول وإلى اولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) (٨١) .

ومن الآيات ما يأمر القرآن به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بممارسة شئون متنوعة قضائية وحربية وإدارية مما يدخل في نطاق مهام الدولة ، وذلك كقوله تعالى (فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حوالك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) (٨٢) وقوله (وإن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك) (٨٣) .

٢ - السيرة والسنة النبوية وقرار فكرة الدولة :

لقد مارس النبي صلى الله عليه وسلم مهام الدولة والسلطان ففقد في مختلف الشئون المالية والعائلية والجرائم وأقام الحدود وعين الولاة وقواد السرايا والدعاة الى الاسلام وجباة الصدقات وقاتل الأعداء وقبض الفىء وخمس الغنائم والزكاة ، ووزعها الى غير ذلك من شئون الحكم ، فتوطد السلطان والدولة برئاسته فعلا تنفيذا لتقنيات القرآن وتوجيهاته .

ولقد ظهرت بعض الاصوات في الفترة الاخيرة تنكر ان تكون تصرفات الرسول من اعمال الحكام ، أو ان لها علاقة بسياسة الدولة

(٨٠) سورة النساء : ٥٩ .

(٨١) سورة النساء : ٨٣ .

(٨٢) سور آل عمران : ١٥٩ .

(٨٣) سورة المائدة : ٤٩ .

وادعت ان تصرفاته كلها عليه الصلاة والسلام كانت تختص بشئون الدين والدعوة .

ولقد اراد هؤلاء الكتاب ان يصلوا الى فصل الدين عن الدولة وانكار ان يكون نظام الخلافة الذى ساد بين المسلمين عصورا طويلة من النظام الاسلامى .

ونذكر هنا من هؤلاء على سبيل المثال ما قاله على عبد الرازق فى كتابه (الاسلام واصول الحكم) لقد قال : ان محمدا ﷺ ما كان الا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة ، وانه لم يكن للنبي ﷺ ملك ولا حكومة ، وانه ﷺ لم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتھا ، ما كان الا رسولا كاخوانه الخالين من الرسل وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعيا الى ملك .

وحين يصطدم المؤلف بالحقيقة الواقعة وهى ان الرسول باشر سلطات سياسية شاملة على المسلمين بجانب كونه رسولا يبلغ دعوة الله ، وان من السلطات السياسية التى باشرها الرسول الجهاد والحروب وتنظيم ما بعد الحرب من عقد المعاهدات واقامة الحدود ولا يجد المؤلف وسيلة لانكار ذلك نراه يلجأ الى القول بأن الرسول باشر كل ذلك كوسيلة من وسائل تثبيت الدين وتأييد الدعوة . واستمع اليه يقول (لا يريبنك هذا الذى تراه احيانا فى سيرة النبي ﷺ فيبدو لك كانه عمل حكومى ومظهر للملك والدولة ، فانك اذا تأملت لم تجده كذلك ، بل هو لم يكن الا وسيلة من الوسائل التى كان عليه ﷺ ان يلجأ اليها تثبيتا للدين وتأييدا للدعوة) .

وللرد على هذا الكلام سنحاول ان نعرض بشكل موجز لمعنى الدولة فى القانون الدستورى والدولى العام لنرى الى اى حد كانت حكومة الرسول تمثل كيان الدولة . والى اى حد كان الرسول ﷺ يباشر أعمالا سياسية ، وقد قدم رجال القانون تعريفات كثيرة للدولة نستطيع ان نستخلص منها ان الدولة هى : جماعة من الناس تقيم بصورة دائمة فى اقليم معين ولها شخصيتها المعنوية ونظامها الذى

تخضع له ، ولها حكامها واستقلالها المالى والسياسى . وهكذا فان
الاركان التى يتحقق بها وجود الدولة وقيامها هى :

- ١ - شعب يقيم بصورة دائمة فى رقعة معينة من الأرض .
- ٢ - شخصية معنوية يتمتع بها هذا الشعب ويمثلها صاحب
السلطان .
- ٣ - نظام تخضع له ويبين طبيعة الحكم .
- ٤ - استقلال سياسى يجعل هذا الشعب قائما بذاته لا تابعا لدولة
أخرى .

ولقد تحققت هذه الاركان كلها فى حكومة الرسول فى المدينة .
فقد كان هناك شعب يقيم دائما فى المدينة وما حولها ، ثم الجزيرة
العربية كلها ، وكانت لهذا الشعب شخصية معنوية يمثلها سلطان
الرسول وحكمه ، كما كان له نظام يخضع له فتقام الحدود ويحكم بين
الناس ، كما كان هذا الشعب مستقلا استقلالاً كاملاً ، لا يتبع أى دولة
من الدول الكبرى المعروفة آنذاك كدولة فارس او الروم او الحبشة ،
وكل مطلع منصف على القرآن وواقع التاريخ الاسلامى وحياة الرسول
ﷺ لا بد ان يصل الى الحكم بأن الرسول فى المدينة كان يؤسس دولة
بالإضافة الى أنه كان داعية الى الله ورسولا ونبياً .

بل ان طبيعة دعوة الرسول وحقيقة الاسلام لا يتصوران
الا باندماج مفهوم الدولة والدين معا . وقد اعترف بهذه الحقيقة كثير
من الغربيين والشرقيين . وها نحن نسوق اليك بعض أقوالهم حول هذا
الموضوع .

يقول الدكتور (فيتزجيرالد) : ليس الاسلام ديناً فحسب ، ولكنه
نظام سياسى أيضاً على الرغم من أنه قد ظهر فى العهد الأخير بعض
الأفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم عصريون يحاولون ان
يفصلوا بين الناحيتين فان صرح التفكير الاسلامى قد بنى على

أساس أن الجانبين متلازمان لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر .

ويقول الدكتور (شاخت) : أن الإسلام يعنى أكثر من دين . أنه يمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية ، وجملة القول أنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا .

ويقول الأستاذ (نلينو) المستشرق الايطالى المعروف : (لقد أسس محمد فى وقت واحد ديناً ودولة ، وكانت حدودهما متطابقة طوول حياته) .

ويقول الأستاذ (سترتمان) : الاسلام ظاهرة دينية وسياسية إذ أن مؤسسه كان نبيا وكان حاكما مثاليا خبيراً بأساليب الحكم .

ونحن لا ندري كيف يكون الحكم وكيف تكون الدولة إذا لم تكن أعمال الرسول فى المدينة من قبيل أعمال الحكم والدولة ؟ ، أولا يعد حكما اقرار النظام واقامة الحدود والحكم بين الناس وتوقيع المعاهدات ؟ نقول : إذا لم يكن هذا كله من قبيل ممارسة الحكم فما هو الحكم إذن ؟ .

ان علينا ان نستمع للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلن قيام الدولة الاسلامية فى المدينة فى كتاب كتبه بين المهاجرين والانصار ، ووادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم .

لقد افتتح الرسول الكتاب على النحو التالى :

بسم الله الرحمن الرحيم - هذا كتاب من محمد النبى بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وعاهد معهم ، انهم امة واحدة من دون الناس (٨٤) ، لعل هذا الكتاب يحتوى أيضا على ميثاق عدم اعتداء بين الدولة الاسلامية واليهود .

ومما وردت به السنة النبوية فى وجوب اقامة الدولة على المسلمين

(٨٤) سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١١٩ ط الشعب .

ما رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) (٨٥) .

ومن احاديث الرسول في هذا المعنى (الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) (٨٦) .

هذا بالنسبة للرسول وبالنسبة لسيرته ، على اننا اذا القينا نظرة على المسلمين بعد وفاة الرسول فاننا نجد انهم جعلوا من اختيار الحاكم وانتخابه مهمة تفوق مهمة دفن الرسول وانصراف سائر المسلمين للاجتماع في سقيفة بنى ساعدة ، وبعد مناقشات طويلة سادتها روح الديمقراطية والشورى الكاملة أقر المسلمون انتخاب ابي بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله لسابق قدمه في الاسلام وصلته بالرسول . ولم يحدث بعد ذلك ان بقي المسلمون دون خليفة أو مسئول عن شئونهم يدافع عن الاسلام والمسلمين ، ويحمي الدولة والمسلمين من عدوان الأعداء ، ويقيم العدل بين الناس ، وقد خلف ابا بكر عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي ... وهكذا حتى انتهت الخلافة بانتهاى الحرب العالمية الاولى وما تزال الشعوب الاسلامية موجودة .

٣ - واليك اقوال بعض الباحثين المعتمدين في هذه الدراسات :

ولتأكيد ما نقوله من وجوب قيام الدولة المسلمة على اساس اسلامي نورد اقوالا لبعض الصحابة والسلف الصالح ، كما نسوق ما ذكر من المصادر السياسية الاسلامية المعتمدة حول هذا الموضوع .

(٨٥) صحيح مسلم كتاب الامارة ص ٥١٧ ، ٥١٨ ط الشعب .

(٨٦) شرح النووي على مسلم : ج ١٢ ص ٢١٣ ط المطبعة المصرية .

يقول أبو بكر رضى الله عنه : (ان محمدا مضى بسبيله ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به) ويقول عمر بن الخطاب : (لا اسلام الا فى جماعة ولا جماعة الا بامارة ولا امانة الا بطاعة) ويقول الماوردى فى الاحكام السلطانية : - (عقد الامامة لمن يقوم بها فى الامة واجب بالاجماع) ويقول الغزالي فى (الاقتصاد فى الاعتقاد) : (ان الدنيا والامن على النفس والاموال لا ينظم الا بسنطان مطاع ، وهذا تشهد له مشاهدة اوقات الفتن بموت السلاطين والائمة وان ذلك لو دام ولم يتدارك بنصيب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط الى غير ذلك مما يطول ذكره) .

وهكذا نجد ان الأدلة والاقوال كلها تتضافر على ان الاسلام دين ودولة . وان من النظم التى جاء بها الاسلام النظام السياسى وذلك حتى يضمن تطبيق مبادئه وما يدعو الناس اليه من خير ومعروف ومصالحة لهم فى الدنيا والآخرة .

ولعل من المناسب ان نختم هذه الفترة بما ورد فى القرآن من نص على وجوب مهمة الدولة والسلطان بعد النبى ﷺ لأن الآيات الواردة فى هذا الخصوص كانت تخاطب المسلمين عموما دون تخصيص لعهد معين او فترة خاصة وهى تأمر المسلمين بالقيام بجميع الواجبات التى تترتب على الدولة والحاكم ، ومن المفروض ان يمارس المسلمون هذه الواجبات بواسطة ممثليهم او وكلائهم وهو اولوا الأمر واهل الحل والعقد .

من هذه الآيات قوله تعالى : (وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) (٨٧) - فهل يستطيع المسلمون ان يقاتلوا من يقاتلهم الا اذا كان لهم نظام يقوم على رأسه عدد من المسؤولين والقادة ، وقوله أيضا (ولكم فى القصاص حياة يا اولى الألباب) (٨٨) فكيف يمكن اقامة الحدود والقصاص اذا لم تكن هناك حكومة تتولى هذا الشأن ، كما يقول الله تعالى (وأعدوا

(٨٧) سورة البقرة : ١٩٠ .

(٨٨) سورة البقرة : ١٧٩ .

(٨٩) سورة الأنفال : ٦٠ .

لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم (٨٩) فما هي الوسيلة التي تعد بها القوة اذا لم يكن هناك نظام ومسئولون ؟ .

استقلال النظام السياسى الاسلامى :

ان النظام السياسى فى الاسلام كما سنلاحظ نظام مستقل متميز لا تنطبق عليه المصطلحات التى تتردد فى قاموس السياسة والحضارة .

ولقد حاول البعض - سواء فى ذلك اصدقاء الاسلام وبعض اتباعه او خصومه - ان يطلقوا على النظام الاسلامى اسماء حديثة . اما اصدقاء الاسلام وبعض اتباعه فقد ظنوا ان فى ذلك تعزيزا لامر الاسلام واعلاء لشأنه ، واما خصومه فلأنهم أرادوا تشويه الاسلام فى اعين الناس ، واثهاره على غير ما هو عليه من نصاعة وجلاء .

ومن هذه المصطلحات التى اطلقوها على الاسلام أسماء الديمقراطية والاشتراكية والراسمالية والامبراطورية والدكتاتورية ومثله ان بعض خصوم الاسلام يسمون الحكومة الاسلامية بالحكومة (الثيوقراطية) او حكومة رجال الدين .

ويبدو ان من الواجب بهذه المناسبة توجيه النظر الى بعض الملاحظات :

١ - ليس مما يرفع شأن الاسلام ان تطلق عليه مثل هذه الاسماء والمصطلحات . لان الاسلام كما ذكرنا نظام متميز مستقل ، وله من مبادئه ونظمه فى السياسة والحكم ما يستطيع ان يفاخر به . سائر الأنظمة التى عرفها الانسان .

٢ - اذا حدث ان اتفق النظام السياسى الاسلامى مع هذا النظام او ذاك فليس معناه ان يكون الاسلام هو هذا النظام ، فاذا اتفق الحكم الاسلامى فى بعض مبادئه مع بعض المبادئ الديمقراطية مثلا لا يصح ان نقول ان الاسلام نظام ديمقراطى لان فى الديمقراطية مالا يتفق مع مبادئ الاسلام ولان للاسلام وجهته الخاصة ونظريته المتميزة الى الكون والحياة والانسان .

٣ - ان هذه المصطلحات كانت نتيجة تجارب حصلت فى مجتمعات غربية على البيئة العربية والاسلامية ، ولقد دخلت على هذه المصطلحات تغيرات كثيرة وتعرضت لتطورات متعددة . لذا فانها اخذت معنى معيناً عند الغربى الذى يستعملها . أما غير الغربى فانه يستعمل هذه المصطلحات على انها احكام مطلقة ، ولا يدور فى خلدته التطورات المختلفة التى مرت عليها ، مثال ذلك مصطلح الديمقراطية اول ما استعملت هذه الكلمة كمصطلح سياسى أيام اليونان ، ومعناه حكم الشعب . وكان الشعب الذى يشارك فى الحكم آنذاك هو الشعب اليونانى الاصيل وهو لا يشكل فى كل بلد يونانى الا عددا قليلا جدا اما باقى السكان فلم يكن يسمح لهم بممارسة اى امر من امور السلطة ، لانهم يعتبرون ارقاء او مواطنين من الدرجة الثانية ، واذا فان الديمقراطية اليونانية لم تكن تعنى ان يمارس الشعب كله السيادة والسلطة وانما نفر قليل منه .

واذا انتقلنا الى مفهوم الثورة الفرنسية للديمقراطية ، وجدنا انها تعنى حقوقا وواجبات متساوية لافراد الشعب جميعا ، دون تمييز بينهم ، وممارسة من قبل الشعب للسيادة والسلطة بواسطة ممثليه الذين يملكون حق التشريع والتقنين والرقابة على الحكومة .

فما هو المفهوم الذى يطلق على الاسلام من هذه الديمقراطية ؟ لاشك اننا نلمح تقاربا بين الاسلام ومفهوم الديمقراطية الحديثة من حيث المساواة فى الحقوق والواجبات والرقابة على الحكومة الا اننا لا نستطيع ان نقول بان الشعب او ممثليه احرار فى التشريع والتقنين ولهم السيادة المطلقة ، لان هناك مبادئ سائدة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار سواء فى القرآن او السنة ، وهكذا فان لفظ الديمقراطية لا ينطبق على الاسلام انطباقا كاملا .

وكذلك اطلق بعض الكتاب على الاسلام اسم الاشتراكية وما قيل بالنسبة للديمقراطية يمكن ان نقوله بالنسبة للاشتراكية ، فاذا كان القصد ان الاسلام اشتراكى فى اتجاهاته ودعوته الى العدالة الاجتماعية وایجاد نظام يسمح بفرص متكافئة للمواطنين ويمنع الاحتكار والاستغلال فان هذا صحيح ، اما اذا كان القصد ان النظام

الاسلامى نظام اشتراكى كامل فان هذا القول مرفوض لان الاشتراكية مصطلح حين يطلق يقصد به نظرة خاصة للكون والحياة ولانظمة معينة ووسائل محددة فى الانتاج وتوزيع الثروة وكيفية الحكم . والاسلام يختلف عن الاشتراكية فى هذا المعنى لان للاسلام نظريته الى الكون والحياة التى تخالف نظرة الاشتراكية ، فالاشتراكية مادية فى فلسفتها وتصوراتها . والاسلام على النقيض من ذلك . وللإسلام أنظمة ووسائل فى الانتاج وتوزيع الثروة التى تختلف أيضا عن أنظمة الاشتراكية .

أما نفع الحكم الثيوقراطى الذى حاول خصوم الإسلام ان يلصقوه بالنظام السياسى الإسلامى فلا ينطبق على طريقة الحكم فى الإسلام ، وان كان يتفق معه فى بعض مبادئه فاذا كان القصد بالثيوقراطية ان يتفرغ النظام السياسى عن القانون الالهى فان الإسلام يقول بذلك مع المرونة التى تجعله صالحا للتطبيق فى كل زمان ومكان ، وأما اذا كان القصد به النظام الذى كان سائدا فى أوروبا فى القرون الوسطى فانه خطأ ، لأن ذلك الحكم كان يعتمد على استبداد طبقة رجال الدين وعلى رأسها البابا ، وهى طبقة كان وما يزال لها امتيازاتها وتكبتها عند النصارى ، ولا وجود لمثل هذه الطبقة عند المسلمين ، لأن المسلم لا يحتاج الى واسطة بينه وبين ربه ، ولأن من المفروض على كل مسلم أن يعلم قدرا من شئون دينه واذا تعمق بالدين سمى عالما ولم يتمتع نتيجة ذلك بأى امتياز ، ولم يشكل مع العلماء الآخرين طبقة تطالب بامتيازات واوضاع خاصة .

وقد وكان الحكم الثيوقراطى فى أوروبا اسوا حكم عرفته البشرية لفظاعته وقسوته وتسلطه ، ولما كان يدعيه رجال الدين من انهم يستمدون سلطانهم من الله ، ولذلك فلا حق لاي انسان ان يراقبهم او يحد من اعمالهم او يقف أمام امر من اوامره ، والحكم الثيوقراطى هذا من أسباب الدعوة الى فصل الدين عن الدولة فى أوروبا ، ولم يعرف المسلمون حكما من هذا النوع لسبب بسيط هو انعدام هذه الطبقة كما ذكرنا ، واذا ما نادينا بحكم اسلامى فانما نقصد ايجاد حكم نزيه صالح يستمد تشريعاته وقوانينه من المبادئ الإسلامية ويمكن ان يمارس هذا الحكم فرد من المسلمين ، مادام يملك المعرفة والكفاية والرأى الصحيح والالتزام بمبادئ الإسلام .

الأفكار التي يقوم عليها النظام الإسلامى :

لابد لنا بعد ان نفينا عن نظام الاسلام التبعية لغيره ، واثبتنا استقلاله وتميزه . من ان نعرض للأفكار التي يقوم عليها هذا النظام وما يترتب على هذه الأفكار من طبيعة خاصة فيه تجعله صالحا لكل زمان ومكان .

ان هناك فكرتين أساسيتين يعتمد عليهما النظام وهما مستمدتان من فكرة الاسلام الكلية ونظرته الى الكون والحياة والانسان .

فالاسلام يعتبر هذا الكون بما فيه وحدة متعاونة يحقق بكائناته هدفا معينا هو اسلام كل شئ لله والخضوع له وعبادته وهاتان الفكرتان هما :

١ - وحدة الانسانية فى الجنس :

فالناس لأب واحد ، وأم واحدة . والاسلام يحترم هذا الأصل الواحد حتى أنه رتب للزميين والمعاهدين غير المسلمين حقوقا مستمدة من هذا الأساس الانسانى . فالاسلام اذن لكل الناس .

٢ - الاسلام هو النظام العالمى الخالد :

فهو كما ذكرنا للناس كافة ودين الانسانية كلها وهو النظام العام الخالد يقول الله تعالى : (وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا) (٩٠) (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين) (٩١) (اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديننا) ومن هنا كان ملاحظا فى كل نظام من الانظمة الاسلامية سواء اكانت سياسية او اقتصادية او اخلاقية ان يصلح للأجناس البشرية كلها بأجيالها المختلفة وليس لجنس أو جيل واحد . لذلك فقد اتبع النظام السياسى الاسلامى الأسس الانسانية الشاملة فى تشريعاته . وتحقيقا

(٩٠) سورة سبا : ٢٨ .

(٩١) سورة الانبياء : ١٠٧ .

لذلك فانه اكتفى بوضع القواعد التى تؤمن اهداف النظام وغاياته وترك الجزئيات والتطبيق للظروف والبيئة والازمنة ، مثال ذلك ان اهداف النظام الاسلامى لا يمكن ان تحقق الا اذا اعتمد هذا النظام على مبادئ اساسية كالشورى والعدالة والمساواة والطاعة ، هذه المبادئ هى التى يلح عليها القرآن أو حديث رسول الله ﷺ الا ان الاسلام يترك للمسلمين ان يحققوا هذه المبادئ على الصورة التى يرونها دون ان يقيدهم بشكل معين تتحقق فيه الشورى والعدالة أو غيرها من هذه المبادئ ، كما انه لم يقيدهم بصورة معينة لانتخاب الرئيس ، أو المؤسسات السياسية التى تقوم عليها الدولة . لانه يدرك ان ظروفنا كثيرة ستجد على الناس . كما ان الظروف ستختلف فى بيئة عن بيئة وبهذه الطريقة يضمن الاسلام لنظامه ان يطبق فى ظروف مختلفة وبيئات متعددة وهذا من اعجاز الاسلام .

صفات الحاكم الأعلى فى الدولة الاسلامية

اما وقد عرضنا لموضوع اقامة الدولة القائمة على مبادئ الاسلام ، فان علينا ان نبحث فى المؤسسات التى تعمل الدولة من خلالها ولاشك ان منصب الرئيس الأول لهذه الدولة هو من اهم مناصب الدولة ومؤسساتها ، لذلك قدمنا الحديث فيه على سائر المواضيع الأخرى .

وقد كان منصب رئيس الدولة الاسلامية مجالاً لدراسات واسعة سواء فى نطاق كتب التاريخ الاسلامى أو كتب الاجتماع أو كتب علم الكلام ، وكان الحديث عنه يرد غالباً تحت عنوان (الامامة) لأن معظم المؤلفين يطلقون على المسئول الأول فى الدولة الاسلامية اسم الامام أو الخليفة ، وقد تناولت هذه الكتب صفات الامام ، وطريقة تعيينه وعزله ، والوسائل التى يحكم بها ، والمبادئ التى يقوم عليها حكمه الى غيره ذلك من البحوث .

وسنستعرض فيما يلى أهم بحوث مفكرى الاسلام حول صفات الحاكم الأعلى أو شروطه . ونبين مدى أهمية هذه الصفات وما طرأ عليها من تغيير خلال الحقب التاريخية الطويلة المدى .

عرض الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية اهم هذه الصفات
نذكر منها :

- ١ - العدالة على شروطها الجامعة .
 - ٢ - العلم المؤدى الى الاجتهاد في النوازل والاحكام .
 - ٣ - سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان .
 - ٤ - سلامة الاعضاء من نقص يمنع الحركة وسرعة النهوض .
 - ٥ - الراى المفضى الى سياسة الرعية وتدبير المصالح .
 - ٦ - الشجاعة والخبرة المؤدية الى حماية البيضة وجهاد العدو .
 - ٧ - النسب وهو ان يكون الخليفة من قریش .
- اما ابن حزم فقد ذكر في كتابه « الفصل فى الملل والأهواء
والنحل شروط الحاكم وبين منها :

١ - البلوغ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن
ثلاثة : النائم حتى يصحو ، والصبي حتى يحلم ، والمجنون
حتى يفيق » .

٢ - الذكورة ، لقوله ﷺ : « لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة » .

٣ - العلم بما يلزم من فرائض الدين .

٤ - التقوى لقوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
على الاثم والعدوان) (٩٣) .

وأورد ابن خلدون فى مقدمته ان هذه الشروط خمسة :

- ١ - العلم .
- ٢ - العدالة .
- ٣ - الكفاية .
- ٤ - سلامة الحواس والاعضاء مما يؤثر فى العمل .
- ٥ - شرط النسب ، وقد ذكر ابن خلدون أن هذا الشرط مختلف
فيه .

(٩٣) سورة المائدة : ٢ .

(١٣ - الاسلام)

ولاشك إن الشروط أوردها الباحثون تهدف إلى إيجاد الرجل الصالح الذى يستطيع أن يقوم بأمر ورعاية شئون الأمة ، وتدبير مصالحها ، لذلك كان لابد أن يشترط فى الحاكم الإسلامى العقل وقوة التفكير وسلامة الرأى وحكمة التدابير وصحة الجسم وقوته وسلامته من العاهات التى تخل بمهمته ، كما كان لابد أن يشترط فيه القدرة على تدبير الحكم وسياسة الدولة وفق المنهاج الإسلامى ، وأن يكون رجلاً قوى الإيمان ، سليم العقيدة ، حراً معتدلاً قائماً بفرائض الإسلام معظماً لشأئره ، لا مطعن عليه فى دين ولا خلق ، وأن يكون بالإضافة إلى ذلك بصيراً بأحكام الشريعة ومقاصدها ، قوى الاخلاص عظيم الأمانة ، لديه من العزة والهيبة والشجاعة ما يواجه به سلاطين المعتدين على حرمان الشرع وحقوق الناس وحدود الدولة وسيادتها .

ويمكن من استعراضنا لهذه الشروط والمواصفات أن نلاحظ أنه يمكن انقسامها إلى نوعين :

- ١ - شروط لا تجوز الامامة لمن ليست فيه .
- ٢ - شروط اختلف فيها .

أما الشروط الأساسية للحاكم المسلم والتى اتفق عليها معظم المسلمين فهي :

- ١ - الذكورة .
- ٢ - البلوغ .
- ٣ - العقل .
- ٤ - العلم بأمور الدين والدنيا ليسهل عليه الحكم .
- ٥ - سلامة الأعضاء والحواس مما يؤثر فى العلم والعمل .
- ٦ - العدالة أى سلامة العقيدة وأداء الفرائض الإسلامية وتعظيم شعائر الإسلام .
- ٧ - الحرية .
- ٨ - الكفاية فى العمل .

أما الشروط الى اختلف فيها فهي :

- ١ - النسب ، أى الانتساب الى قبيلة او بيت معين . وعادة ما يقصد به النسب الى قريش ولم يشترط بعض المفكرين الاسلاميين هذا الشرط .
- ٢ - العلم بجميع مسائل الدين وأصوله وفروعه ولم يشترط كثير من المسلمين هذه الشروط واكتفوا بأن يكون الحاكم عالما بما يسهل له القيام بمهمته .
- ٣ - العصمة من الذنوب . وسنقف قليلا عند شرط النسب لأهميته فى تاريخ المسلمين ، فقد بدأ الخلاف حول هذا الشرط منذ اجتماع السقيفة ، فالأنصار طالبوا أن يكون الخليفة منهم لكن ابا بكر رد عليهم بأن الرسول يقول (الأئمة من قريش) فانصاع الأنصار والمسلمون جميعا لهذا الحديث ولولا ابا بكر القرشى ثم عمر وعثمان وعلى وكلهم من قريش . ثم بقيت الرئاسة الاولى فى الاسلام بين المنتسبين لقريش سواء كانوا أمويين او عباسيين او فاطميين ، ولم يجرؤ احد من غير قريش أن يطالب بمنصب الرئاسة الاولى حتى جاء العثمانيون فانقلبت الخلافة الى الاتراك .

ويظهر أن اجماع المسلمين بقى قرونا على أن الحاكم يجب أن يكون قريشا ، وحديث الرسول فى هذا المعنى موجود فى كتب الصحاح ولاشك فيه ولا صحة لما حاوله البعض من تضعيف امره باحاديث كقوله ﷺ : (اسمعوا واطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشى كان رأسه زبيبة) لأن هذا الحديث وامثاله انما ورد فى مجال خاص وهو حض الرسول المسلمين على طاعة ولى الأمر .

وإذا كان الحديث واجتماع المسلمين على اشتراط النسب لقريش فكيف يصح الخروج عليه واسناد الحكم لغير القرشى ، والجواب على ذلك : أن الأحكام الشرعية لا بد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع لأجلها ، فما هو المقصد من اشتراط النسب لقريش ؟

لو اننا بحثنا الأمر لوجدنا أن المقصد أن تكون هناك عصبية

تحمى الحكم وترسى قواعده . ولقد كان العرب يدينون لقريش بالولاء ويلتفون حولها ويقبلون زعامتها ولا يلتقون الا عليها ، فلو ان الرسول ترك الامر فى يد غيرهم لتفرق العرب وتزعزع الحكم . اما قريش فانهم قادرون على سوق الناس بالغبلة الى ما يراد منهم فلا يخشى من احد خلاف وفرقة .

ومن هنا كان اشتراط القرشية فلما زالت العصبية من قريش ذهبت قوتها ولم يعد لشرط القرشية قيمة ، ولا باس ان يلتقى المسلمون حول الحاكم الذى يستطيع ان يجمع المسلمين ويوحدهم ولو لم يكن قريشا ، وهذا هو الرأى عند مفكرى الاسلام فى الحقب الأخيرة من تاريخ المسلمين ، ويعتبر ابن خلدون أول من نبه الى ذلك واكد عليه .

طريقة تعيين الحاكم الاسلامى الأعلى

بعد ان علمنا ان الاسلام يوجب على المسلمين اقامة الدولة على مبادئ الاسلام ، وعرضنا للشبه التى ترد حول هذا الموضوع ، ورددنا عليها وثبت لنا ما نقول من آيات القرآن الكريم وسنة نبيه وتبين لنا ان حكومة الرسول فى المدينة تملك كل مقومات الدولة حسبما يعرف علماء القانون الدستورى والدولى ، بعد ان علمنا كل هذا نبدا فى تفصيل وضع هذه الدولة واهدافها والاسس الفكرية والمعارية التى تقوم عليها المؤسسات التى تشكل جهازها . ولما كان موضوع الرئيس الأعلى من اهم هذه الأمور فقد عرضنا فى البحث السابق للصفات والشروط التى يجب ان يتحلى بها وسنعرض فى هذا البحث الطريقة التى يتم بها تعيينه .

ويمكن دراسة طريقة اختيار هذا الحاكم على مرحلتين :

١ - فنعرض أولا للسوابق التاريخية والأمثلة الواقعية التى جرت فى تاريخ الاسلام فى هذا المجال .

٢ - ثم نعرض لبعض آراء الاسلاميين ورأينا حول طريقة التعيين هذه ، وهل تكون بالنص عليه فى القرآن والسنة ، أو بالخليفة

من قبله ، أو تكون بالاختيار أو بالعهد له ممن سبقه ، أو بالوراثة .
وإذا كان تعيينه لا يكون إلا بالاختيار فمن الذى يملك حق
الاختيار هذا ، هل الشعب المسلم كله ؟ أم أهل الحل والعقد
جميعهم ؟ أم بعض أهل الحل والعقد أم فرد واحد منهم .

أما بالنسبة للواقع التاريخي أو السوابق التاريخية فإننا سنعتمد
بصورة خاصة على استعراض طريقة تعيين الخلفاء الراشدين
الأربعة ، لأننا نعتبرهم القدوة لنا بعد الرسول فى كثير من أمور ديننا .
ثم نعرض سريعاً للطريقة التى أصبح يتولى فيها الحاكم الأعلى فى
دولة الأمويين والعباسيين وغيرها ، وسنلاحظ أن طريقة تعيين كل
واحد من الخلفاء الراشدين الأربعة كانت مغايرة لطريقة اختيار
الآخر ، كما أن طريقة اختيار الحكام من بعدهم تختلف عن أسلوب
الخلافة الراشدة .

وبجدر بنا أن نشير هنا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام
ترك المسلمين دون أن يعين لهم خليفة مع أنه كان يعلم دنو أجله
كما أن معظم المسلمين تحسبوا هذا حين نزلت الآية الكريمة
(اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام
دينًا) .

وحين وقف يوصيهم فى حجة الوداع يقول لهم : (لعلى لا ألقاكم
بعد عامكم هذا) ثم أن الرسول مرض مرض الموت وشعر أنه سيلحق
بالرفيق الأعلى ومع ذلك فإنه لم يعين أحداً لرئاسة المسلمين من
بعده ، وقد كان فكر أن يعهد إلى أبى بكر ، فقد روى عن عائشة رضى
الله عنها أنها قالت : قال رسول الله ﷺ فى مرضه (ادعى لى أبى بكر
أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فأنى أخاف أن يتمنى نتمنى ويقول
قائل أنا أولى وأبى الله والمؤمنون إلا أبى بكر) (٩٤) ومع كل
ذلك فإن رأى الرسول استقر على أن لا يعهد لأبى بكر ولا لغيره
بالخلافة ، فما هو السبب فى موقفه هذا ؟

أحتج البعض أن مرضه ﷺ كان شديداً لدرجة أنه لم يكن
يستطيع التفكير فى تعيين خلفه . ويرد على هذا القول بأن مرض

(٩٤) صحيح مسلم ج ٥ ص ٢٤٨ كتاب الفضائل ط الشعب .

الرسول في الأيام الأولى لم يكن شديدا لهذه الدرجة ثم إن هذا المرض لم يمنعه من أن يمارس بعض الأعمال كأمه أبا بكر الصديق الصلاة بالمسلمين وتفكيره بتعيينه خليفة كما ذكرنا .

وقال بعض المستشرقين : إن الرسول كان يشعر بأن النظام ، القبلي لا يقبل التوارث ومن هنا رفض الرسول تعيين خلفه . ويرد على ذلك بأن الرسول لم يكن له ولد ذكر حتى يعهد إليه بالأمر من بعده فيكون الحكم وراثيا وهكذا فلو اختار فانه سيختاره من الصحابة وكان يمكن أن يقدم له نصيحة بأن يكون أحدهم من بعده إلا أنه اكتفى بالإشارة فقط كقوله رواية عن عبد الله بن مسعود : (لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر) (٩٥) وقوله (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر) (٩٦) إلا أنه عليه السلام لم يعتد بالإشارة إلى التصريح .

والذي نراه أن الرسول كان يخشى أن يظن المسلمون لوعين . أن هذا الخليفة تم تعيينه بأمر الله فيظن هذا أن سلطانه ممتد من الله ، وأن لاحق لمسلم بمراجعته في أمر أو ممارسة للرقابة على أعماله ، فينقلب الحكم إلى نوع من التحكم والدكتاتورية ، وقد يظن البعض أن الحاكم بمرتبة النبي أو غير ذلك لذا فإن الرسول ترك للمسلمين حريتهم في اختيار أمرهم ولكنه كان يشعر أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة ، وكذلك كان يشعر المسلمون ، لأن كان رفيق الرسول في الغار والذي صدقه حين كذبه الناس والذي كان يتخذ الرسول خليلا له لو كان أحدا من أمته خليل .

طريقة اختيار أبي بكر رضي الله عنه :

لقد كان أول عمل مارسه المسلمون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام هو اختيار خليفة للرسول ﷺ حتى أنهم قدموا ذلك على تجهيزه عليه الصلاة والسلام ، لأن هذا يمكن أن يتأخر قليلا ولا يضر شيئا ، أما أن تترك الدولة الناشئة الوليدة دون مسئول

(٩٥) صحيح مسلم ج ٥ ص ٢٤٥ كتاب الفضائل ط الشعب .
(٩٦) أخرجه الترمذي في باب المناقب حديث رقم : ٣٧٩٣ ، ٩٤ .

او رئيس فان ذلك يؤثر على اوضاعها وخاصة ان معظم قبائل الجزيرة العربية كانت تفكر فى الانقضااض على الدين الجديد .

كما ان الروم والفرس بدأوا يتخوفون من الدولة الاسلامية الجديدة واخذوا يجمعون الجيوش للقضاء عليها .

ولقد شعر المسلمون جميعا بالحاجة الى اختيار خليفة للرسول ، فكر فى ذلك الانصار والذين تلقوا الاسلام قاووه ونصروه ، وفكر فيه بنو هاشم والمهاجرون عامة .

وعندما علم عمر ان الانصار اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة ذهب الى أبى بكر وكان مشغولا بتجهيز الرسول للدفن فأخبره الخبر وخرجا يقصدان اجتماع الانصار ، وفى الطريق التقيا بأبى عبيدة بن الجراح فاصطحباه معهما .

وقيل ان نتحدث عن اجتماع السقيفة لابد ان نشير الى محاولة بعض المستشرقين الدس على التاريخ الاسلامى ، وتصويره لقضاء الصحابة ، الثلاثة - أبى بكر وعمر وأبى عبيدة - على انه مؤامرة لاستيلائهم على الحكم واحد بعد الآخر ، وأنهم كانوا يفكرون فى هذا الموضوع منذ مدة طويلة يرجعه بعضهم الى غزوة احد ، بعد ان شاع مقتل الرسول فيها .

ولاشك ان هذا احد تخريفات المستشرقين واثّر من آثار من حقدهم على الاسلام والمسلمين . والحق ان مثل هذا مستبعد ومستحيل ولا يستحق المناقشة لولا ان البعض نقل هذا عنهم . فالمستشرقون ينظرون فى هذا الأمر نظرتهم الى السياسيين ومؤامراتهم والاعيبهم ولا يدركون سمو العلاقة التى تربط الصحابة والرسول ، ثم من يضمن بقاء الثلاثة واحدا بعد الآخر حتى يتقاسموها بينهم على التوالى ؟ ثم قد ثبت ان عمر قد اخذته الرهبة حين سمع الناعى بوفاة الرسول وانكر ذلك وهدد من يقول به بالقتل فقد روى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين سمع بموت رسول الله ﷺ أصابه ما يشبه الذهول فحمل سيفه وأخذ يصول ويجول فى الصحابة الذين الم بهم الحزن واستولى عليهم البكاء لفراق الرسول الكريم وأخذ أقول : من قال ان محمدا

قد مات ضربته بسيفي هذا - وفي رواية اخرى قال : ان محمدا لم يموت وانما ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى فليقطعن ايدي رجال وارجلهم زعموا ان رسول الله مات .

وكان ابو بكر في مكان آنذاك في اعالي المدينة يسمى (السنج) فلما علم بنبا موت الرسول الكريم جاء على عجل . وما ان وصل الى بيت الرسول حتى وجد عمر يقول هذا الكلام فتركه ودخل الى الرسول في بيت عائشة وكان صلوات الله وسلامه عليه مسجى ببردته فكشف عن وجهه الشريف وقبله وقال : بابي انت وامى اما الموته التي كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن يصيبك بعدها موته ابدا . ثم غطى وجهه الشريف وخرج فوجد عمر ما يزال يجول في وسط الصحابة ويردد : ان محمدا لم يموت . فاصطحبه الى المسجد والصحابة من خلفهما ، ثم صعد المنبر ووقف فيهم خطيبا وقال قولته الشهيرة في هذا الوقت العصيب : من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت . ثم تلى قول الله تعالى : (وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين) (٩٧) .

وهنا قال عمر : وقد اعاده كلام ابو بكر الى رشده - والله لكانى لم اسمع هذه الآية الا حينما قالها ابو بكر وقد كنت اقرؤها كثيرا من قبل (٩٨) .

والمهم ان اجتماع السقيفة تم وحضره الانصار ، ثم حضره بعض المهاجرين وعلى راسهم الصحابة الثلاثة المذكورين رضوان الله عليهم . وسنقف قليلا عند هذا الاجتماع التاريخي الذي نعلمه من اعظم الاجتماعات السياسية ، ونعتبر ما دار فيه وثيقة سياسية خالدة في تاريخ الفكر السياسى كله وليس فقط في تاريخ السياسة الاسلامية .

(٩٧) سورة آل عمران : ١٤٤ .

(٩٨) انظر في هذا سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٢٦٣ ، ص ٢٦٤ كتاب التحرير ، وانظر تاريخ ابن جرير ج ٣ ص ٢٠٠ ط دار المعارف .

فقد اجتمع المقدمون بين المسلمين ، او اهل الحل والعقد منهم على اختلاف آرائهم واجتهاداتهم ، وابدى كل واحد منهم وكل فريق من الفرقاء آراءهم بكل حرية وناقشوا آراء الآخرين بكل وضوح ، ولم يخشوا ان يغضب رأيهم الفريق لآخر لان قصص الجميع كان تحقيق مصلحة المسلمين والسعى لخيرهم ، وقد وقف ممثلو المهاجرين يدلون برأيهم . ثم اتفق الجميع على اختيار ابي بكر رضى الله عنه ، وعند ذلك بايعه الذين كانوا مخالفين له قبل الذين رشحوه .

ونظرا لأهمية هذه الجلسة التاريخية رأينا ان نثبت ما جاء فيها مختصرا عن تاريخ الطبرى (٩٩) منبهين الى ضرورة اختيار المصدر الموثوق ، لان هنالك درسا كبيرا فيما كتب عن تاريخ المسلمين .

ذكر هذا المؤرخ الكبير فى حديث طويل له رواه بسنده : (انه لما قبض ﷺ اجتمعت الانصار فى سقيفة بنى ساعدة وقالوا نولى هذا الأمر بعد محمد عليه السلام سعد بن عبادة وأخرجوه اليهم وهو مريض وأخذوا يتداولون فيما بينهم هذا الأمر وفيما يقولونه للمهاجرين واتى عمر الخير ، فاقبل الى منزل النبى ﷺ فأرسل الى ابي بكر وكان فى الدار هو وعلى بن ابي طالب فى شغل بجهاز الرسول - ان اخرج فقد احدث امر لابد لك من حضوره ، فخرج اليه ، فقال له عمر اما علمت ان الانصار قد اجتمعت بسقيفة بنى ساعدة يريدون ان يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة ، واحسنهم مقالة من يقول : منا امير ومن قريش امير .

فخرج اليهم . ولقيا ابا عبيدة بن الجراح فى الطريق فصحبهما الى اجتماع الانصار واراد عمر ان يتكلم كلاما كان قد اعده من قبل فقال له ابو بكر رويدا حتى اتكلم فبدا ابو بكر فحمد الله واثنى عليه ثم قال : ان الله بعث محمدا رسولا الى خلقه وشهيدا على امته ليعبدوا الله ويوحدهم وهم يعبدون من دونه آله شتى ويزعمون انها لهم عنده شافعة وانما هى من حجر منحوت وخشب منجور ، ثم

(٩٩) انظر تاريخ ابن جرير الطبرى ج ٣ ص ٢٠٢ ، ٢٠٣ وما بعدهما ط دار المعارف .

قرأ (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) (وقالوا : ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى) .
فعظم على العرب ان يتركوا دين آبائهم ، فخص الله المهاجرين الاولين عندنا بمنزلتكم وانتم الوزراء لا تفتاتون فى مشورة ولا تقضى على شدة اذى قومهم لهم وتكذيبهم اياهم وكل الناس لهم مخالف فكانوا اول من عبد الله فى الارض وأمن بالله وبالرسول ، وهم اولياؤه واحق الناس بهذا الامر من بعده ، ولا ينازعهم فى ذلك الا ظالم ، وانتم يا معشر الانصار من لا ينكر فضلهم فى الدين ولا سابقتهم العظيمة فى الاسلام ، رضىكم الله انصارا لدينه ورسوله وجعل اليكم شجرته وفيكم جلة ازواجه واصحابه فليس بعد المهاجرين الاولين عندنا بمنزلتكم وانتم الوزراء لا تفتاتون فى مشورة ولا تقضى دونكم الامور .

ثم قام الحباب بن المنذر الانصارى ، فتكلم طالبا من الانصار ان يملكوا عليهم امرهم فانه لن يجترى احد على خلافهم وان الناس لن يصدروا الا عن رأيهم لانهم اهل العزة والقوة واولوا العدد والمنعة وذوو النجدة ثم قال : فان أبى هؤلاء الا ما سمعتم فمنا امير ومنهم امير .

فما كان من عمر الا ان رد عليه : هيهات لا يجتمع اثنان فى قرن - الحبل يشده البعيران - والله لا ترضى العرب ان يؤمروكم ولكن العرب لا تمتنع ان تولى امرها من كانت النبوة فيهم وولى امورهم بينهم ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين ، من ذا ينازعنا سلطان محمد وامارته ونحن اولياؤه وعشيرته الا مدل بباطل او متجانب لاثم او متورط فى تهلكه .

وبعد ان رد الحباب على مقالة عمر ردا شديدا ذكره الطبرى بنصه ، قال ابو عبيدة : يا معشر الانصار انكم اول من نصر وآزر فلا تكونوا اول من بدل وغير ، ثم قام بشير بن سعد من الانصار فقال يا معشر الانصار : انا والله اولوا فضيلة فى جهاد المشركين وسابقة فى هذا الدين ، ما اردنا به الا رضا ربنا وطاعة نبينا والكبح

لأنفسنا ، فما ينبغى لنا أن نستطيع على الناس بذلك ، ولا نبغى به من الله عوضا ، فان الله ولى المنة علينا بذلك الا ان محمدا ﷺ من قریش وقومه احق به وأولى . وإيم الله لا يرانى انازعهم هذا الأمر أبدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم .

فقال أبو بكر - هذا عمر وهذا أبو عبيدة ، فأيهما شئتم فبايعوا فقالا : لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك فإذنك أفضل المهاجرين وثانى اثنين اذهما فى الغار ، وخليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل المسلمين ، فمن ذا ينبغى له ان يتقدمك او يلى هذا الأمر عليك ؟ أبسط يدك نبايعك .

فلما ذهب لبيبايعاه سبقهما اليه بشير بن سعد ، ثم قام اليه الأوس جميعا ، ثم نتابع باقى المسلمين على بيعته .

ومن تحليل هذا الاجتماع الرائع والمناقشات العالية التى جرت فيه يمكن أن نقول : ان اختيار أبى بكر رضى الله عنه كان بقرشيع عمر له وموافقة أهل الحل والعقد ومبايعة كل المسلمين جميعا .

طريقة اختيار عمر رضى الله عنه :

كان اختيار عمر للخلافة بطريقة أخرى غير تلك التى تم بها اختيار أبى بكر ، فقد حصل العهد من أبى بكر فى حياته ووافق أهل الحل والعقد من المسلمين على اختياره . وتوفى أبو بكر والمسلمون يعلمون من هو أميرهم من بعده .

وتفصيل ذلك ان أبا بكر وقف بين المسلمين واحلهم من بيعته وطلب اليهم ان يختاروا لهم خليفة ، الا ان المسلمين تركوا ذلك له .

فبدأ أبو بكر بأجراء استشارته لاختيار الخليفة ، ويظهر ان سبب رغبة أبى بكر فى أن يرى المسلمين قد اتفقوا على خليفة ما كان يخشاه على الدولة الإسلامية التى تبدأ حربا ضروسا مع أعظم دولتين فى ذلك الحين فارس والروم ، فما كان الأمر يحتمل جدلا أو تمهلا فى اختيار الرئيس الأعلى الذى يجب أن يباشر أعماله وصلاحياته فور وفاته - وفاة أبى بكر .

وهكذا بدأ أبو بكر يتصل بكبار رجال الصحابة ويدعو اليه أهل الحل والعقد وتحسب رغبة المسلمين فاستدعى عبد الرحمن ابن عوف ، وعثمان بن عفان ، وسعيد بن زيد ، واسيد بن الحضير وقد اتفق الجميع على فضل عمر وأحقية بالخلافة ، وأولويته في حكم المسلمين . الا ان البعض مع اعترافه بفضل عمر أبدى تخوفا من قسوته . فبين لهم أبو بكر ان عمر انما يقسو للينه ، وأنه لو تولى لكان موقفه منهم اقرب الى اللين والرحمة ، والحق ان عمر كان اصلح المسلمين للخلافة حينذاك لما كانت تمر به الدولة الاسلامية من ظروف صعبة ، وحروب طاحنة كانت تتطلب وجود الرجل الحازم ، ذي العزيمة واللباس .

وهكذا وبعد ان انهى أبو بكر مشاوراته ، ورأى اجماعا من الناس على اختيار عمر ، اشرف على المسلمين واخبرهم انه اختار عمر للخلافة فرضى المسلمون بذلك . فاختيار عمر اذن كان بترشيح من أبى بكر وموافقة المسلمين . وكل ذلك حصل في حياته رضى الله عنه ، وكانت الشورى واضحة في تعيينه ، كما كانت واضحة ومحقة في تعيين أبى بكر .

طريقة اختيار عثمان رضى الله عنه :

رفض عمر رضى الله عنه بعد ان طعنه ابو لؤلؤة ، وطلب اليه المسلمون ان يعهد لابنه او لاحد غيره بالخلافة بعد ان بين لهم انه لو استخلف فقد استخلف أبو بكر ولو ترك الامر فقد فعل ذلك رسول الله ﷺ ولكن عمر عمد الى طريقة جديدة ، فترك الامر شورى لسته من كبار رجال الصحابة ممن توفى الرسول وهو عنهم راض : وهم عثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص . وطلب اليهم ان يختاروا احدهم للخلافة وحدد لهم ثلاثة ايام كموعده اقصى يجب خلالها ان يتم اختيار الرئيس الاول ، وطلب اليهم ان يحضروا معهم في مشاوراتهم ابنه عبد الله على ان لا يكون له حق تولى الخلافة . وليبين لهم انه في حالة انقسام الستة الى ثلاثة تؤيد واحدا وثلاثة اخرى تؤيد آخر ان يطلبوا الفريق الذى فيه عبد الرحمن ابن عوف . وطلب اليهم ان يقتلوا المخالف والممتنع عن بيعة من تختاره الاكثرية .

وحين اجتمع رجال الشورى أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من حق تولى الخلافة . فطلب اليه الباقون أن يقوم عنهم بالاستشارات اللازمة وترشيح من تتفق عليه رغبة المسلمين .

وقد استشار عبد الرحمن الناس ، وكان يواصل الليل والنهار فى اتصالاته ، حتى وجد أن الناس يجمعون على أحد اثنين على ابن أبى طالب أو عثمان بن عفان .

والملاحظ أن أكثرية المسلمين كانت راغبة فى عثمان ، لما يعرفون من لينه ورحمته . وقد شعر المسلمون أن الدولة باتت مستقرة الى حد كبير ، وإن من حقهم أن يتمتعوا بشيء من اليسر والوفاء .

وحين وصول عبد الرحمن بن عوف الى هذا الحد من المشاورات ، كان عليه أن يرشح للمسلمين أحد الاثنين : فجمع المسلمين فى مسجد رسول الله ونادى عليا وسأله أن كان يحكم بكتاب الله وسنة رسوله والخليفين من بعده ؟ فأجاب بأنه يعمل فى ذلك قدر استطاعته . ثم طلب عثمان وسأله نفس السؤال فأجاب : إن نعم دون أن يعنى ذلك بشيء ، وعندئذ بايعه عبد الرحمن وبايعه المسلمون بما فيهم على بن أبى طالب . وهكذا فقد استشار عبد الرحمن ورشح ، ثم أقر أهل الحل والعقد والمسلمون بالبيعة العامة من اختياره للخلافة .

طريقة اختيار على رضى الله عنه :

اختلفت طريقة اختيار على للخلافة كثيرا عن طريقة السابقين عليه . لأن ظروف المسلمين كانت مختلفة ، فقد انفتح باب الشر والفتنة وأنفسهم المسلمون على أنفسهم ، وقتل أمير المؤمنين عثمان ، وكان الناس فى روع شديد ، والمدينة تغص بالأخبار من مختلف الأقطار وكأنها فى حالة حرب والناس لا يعرفون بعد مصرع الخليفة الذى جاء صدمة للناس ، لمكانة الخليفة المقتول ولحدثة الدولة الإسلامية ولغداحة ما حصل ، وعظم الجريمة التى ارتكبت .

وحين قدم رؤساء الأجناد على على يطلبون اليه أن يتولى امر

المسلمين رفض ذلك ورأى انهم لا يملكون الحق فى اختيار الخليفة فقد شعر على انه لو تولى الخلافة ببيعتهم دون اهل الحل والعقد فانها ستكون سابقة خطيرة ، وسيكون عملا من نوع الاكراه والضغط ولذلك طلب ان يتولى كبار الصحابة واهل الحل والعقد العمل على اختيار الخليفة ، كما حصل مع الخلفاء السابقين .

وعندما حضر كبار رجال الصحابة الى على يعرضون عليه الخلافة حاول ان يردّها عنه ، ولكنهم اصرّوا عليه والحو . وعند ذلك طلب ان تكون البيعة عامة فى المسجد . وقد حصل ذلك فاجتمع اهل الحل والعقد والمسلمون اجتماعا عاما فى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وبايعوا عليا ، وكان من بايعه كبار رجال الصحابة ومنهم طلحة والزبير .

الا ان الاجماع الذى حصل فى بيعة ابي بكر وعمر وعثمان لم يحصل فى بيعة على فقد قال طلحة والزبير رضى الله عنهما انهما بايعا مكرهين ، وخرجا مع عائشة بدم عثمان ورفض معاوية واهل الشام مبايعته للسبب نفسه ، وطلبوا الى على ان يسلمهم قتلة عثمان ، وحصل ما حصل من حرب المسلمين الاولى مع بعضهم فى معركة الجمل ، ثم فى حرب صفين .

وعلى كل : فان الذى اقر بيعة على هم اهل المدينة بطلب من اهالى الانصار ثم بايعه باقى الامصار الا اهل الشام وتوالت الاحداث المحزنة التى سجلها التاريخ فتولى الحسن بن على بعد مقتل ابيه .

ثم تنازل الحسن بن على رضى الله عنهما لمعاوية وبايعه المسلمون بالخلافة . وانقلبت الخلافة الى حكم وراثى ، لان معاوية عهد بالامر لابنه يزيد وعهد مروان لابنه عبد الملك وعهد هذا لابنه الوليد ثم لسليمان . . وهكذا الا ان بنى امية حافظوا على البيعة فقد كان كل منهم يحرص على ان يأخذ البيعة لابنه او لمن يعهد له فى حياته . ثم يبايعه المسلمون بيعة ثانية حين توليه الامر ، ويلتمس البعض لمعاوية العذر فى ايجاد هذا النظام الوراثى بان الانقسام الذى حصل بين المسلمين وضرورة استمرار الفتوح وقيام دولة قوية فى وجه خصوم الاسلام المقريصين به ، كان يتطلب وجود حكم

قوى يعتمد على عصبية قوية ، وكانت عصبية بنى أمية آنذاك قادرة على أن تتحمل عبء العمل الاسلامى وترسيخ أركان الدولة الاسلامية فعمد معاوية الى تلك الطريقة فى الحكم وفى توليه الأمر لابنه .

بعد أن ألمنا بشكل موجز وسريع بالسوابق التاريخية التى جريها المسلمون فى اختيارهم الخليفة ، نعرض لبعض آراء المسلمين حول هذا الموضوع ونبين الطريقة التى يتم بها اختيار الخليفة وهل هى النص أم الاختيار ، أم العهد له ممن سبقه ، أم الوراثة .

لقد انتهينا من استعراض السوابق التاريخية فى اختيار الحاكم الأعلى . ونعود الآن الى تحليلها لنضع ايدينا على الوسائل التى اتبعها المسلمون فى تعيين الخليفة أو الامام ، علما بأن الكثير من هذه السوابق لا يقيدها باتباعه أو التزامه وإنما ندرسه لمجرد الاستئناس به فهو ليس أمرا منزلا من السماء ملزمون بالتقيد به ، وإنما للمسلمين أن يختاروا الطريقة التى تناسب مع ظروفهم وبيئاتهم وأزمانهم .

ومن تحليل هذه السوابق يمكن أن نلاحظ أن الوسائل التى اتبعها المسلمون فى اختيار الخليفة لا تخرج عما يلى :

- ١ - اختياره من أهل الحل والعقد .
- ٢ - اختياره بالعهد له ممن سبقه .
- ٣ - دعوة مستحق الخلافة لنفسه مبايعة المسلمين له .
- ٤ - تعيين الخليفة السابق طريقة اختيار خليفته .
- ٥ - الوراثة .
- ٦ - القهر والغلبة .

إن الطريقة المثلى والأسلوب الذى يشكل قاسما مشتركا لأكثر من طريقة فى اختيار الخليفة هى طريقة اختياره من أهل الحل والعقد . وأهل الحل والعقد - الذين سندرسهم تفصيلا - هم أصحاب الراى والكلمة فى الدولة الاسلامية . ويرى معظم علماء السياسة وفقهاء المسلمين أن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الخليفة لمكانتهم

فى الدولة ، ولتحقيق معنى الشورى تماما اذا ما اختاروا او اشرفوا على اختيار حاكم المسلمين الاول .

وقد اختلفت آراء العلماء فيمن يشترك من اهل الحل والعقد فى الاختيار وذهبوا الى رأيين :

احدهما : يقول بالاكتماء بمن هو موجود منهم فى حاضـر الدولة الاسلامية وعاصمتها . وحجتهم فى ذلك : ان الخلفاء الراشدين الاربعة اختيروا من اهل الحل والعقد فى مدينة الرسول التى كانت عاصمة الدولة آنذاك ، بالاضافة الى الحرج الشديد الذى يترتب على استدعاء جميع اهل الراى فى الدولة خاصة اذا كانت ظروف الانتقال صعبة غير ميسورة فذلك يؤخر اختيار الحاكم الاعلى اهم منصب فى الدولة . ومن اصحاب هذا الراى الماوردى صاحب الاحكام السلطانية .

وثانيهما : يقول بوجوب اشتراك اهل الحل والعقد جميعا . ويرى ان الراى الاول لا سند له من كتاب او سنة كما هاجمه بن حزم فى كتابه الفصل فى الملل والاهواء والنحل .

اما تعيين الخليفة بالعهد له من الخليفة السابق قد فعله ابو بكر رضى الله عنه حين عهد الى عمر بالخلافة لكننا ذكرنا ان ابا بكر لم ينفرد برأيه فى تولية عمر ، فقد استشار الصحابة وتعرف على آراء معظم رجال اهل الحل والعقد والتقت آراء الجميع على ان عمر افضل المسلمين للخلافة الا ما تخوف منه البعض من شدته رضى الله عنه ، وهكذا امر ابو بكر بكتابة العهد له ، بعد ان اطمأن المتخوفون بان شدة عمر انما هى للين ابى بكر رضى الله عنه .

ويرى ابن حزم ان هذه الطريقة فى اختيار الحاكم الاعلى هى افضل الطرق وذلك لما تؤمنه من استقرار الدولة واستشارة اهل الراى فيها .

واذا حصل ان اهل الحل والعقد لم يختاروا احدا للخلافة وان الخليفة السابق لم يعهد الى احد من بعده فاننا يمكن ان نتصور طريقة هى ان يقوم احد الذين تتوفر فيهم شروط الخلافة فيدعو لنفسه فاذا

واقفه أكثرية أهل الحل والعقد من المسلمين وبايعوه أصبح حاكما
على الدولة .

ولابد من الإشارة هنا الى أن معظم الزيدية - وهم طائفة من
الشيعة المعتدلة في اليمن يميلون الى هذه الطريقة لأن من رأيهم أن
الامامة كانت بالنص بالنسبة لعلي والحسن والحسين رضى الله عنهما
وهي بالدعوة من مستحق الامامة بعد ذلك .

وقد يعين الخليفة السابق طريقة اختيار خلفه دون أن يعين
شخصه ، وذلك كما حصل حين عين عمر بن الخطاب رجال الشورى
وترك لهم أن يختاروا واحدا منهم بعد استشارة المسلمين وقد رأينا
كيف استشار عبد الرحمن بن عوف - الذي أخرج نفسه من الخلافة -
المسلمين على مختلف اتجاهاتهم ، وحين وجد معظمهم يميل الى
اثنين عثمان أو على رضى الله عنهما ، أراد أن يستوثق لنفسه
فطلب الى كليهما أن يعمل بالكتاب والسنة وسيرة الخليفين وأفق
عثمان بلا تردد وتحفظ على ، فبايع عثمان وتابعه المسلمون بما
فيهم على ، وكانت مبايعة ابن عوف رضى الله عنه بمثابة ترشيح
منه . وببيعة المسلمين استكمل الاختيار شروطه فتم تعيين الخليفة .

وفى رأينا أن هذه الطرق جميعا تعتمد على موافقة أهل الحل
والعقد . وقد أقر بعض علماء المسلمين الوراثة كطريقة لاختيار الخليفة
وبموجب هذه الطريقة ينتقل الحكم الى الابن أو الاخ أو الى غيرهما
حسبما يوجبه نظام الوراثة المعمول به في زمن أو بلد ما وعلى رأس
من أقر هذه الطريقة من المسلمين العلامة ابن خلدون .

وفى رأى هؤلاء أن هذه الطريقة تشبه طريقة العهد السابق
للخلف ، وأنها ادعى لاستقرار الدولة وأمنها ، الا أننا لابد أن نلاحظ
بان خلفاء بني أمية كانوا يحرصون - مع اقرارهم بنظام الوراثة - على
أن يأخذوا البيعة لمن يعينونه من بعدهم ، ثم تكون بيعة ثانية حين
يتولى الحاكم الجديد الحكم وفي ذلك اقرار بحق الشعب بالبيعة
العامّة كأمّر لازم لاقرار تعيين الخليفة .

وأخيرا فقد قالت بعض طوائف الشيعة بان النص هو الوسيلة

(١٤ - الاسلام)

الأولى لاختيار الامام فمن رأى الامامية (الجعفرية) مثلا ان القرآن والحديث قد نصا على امامة على بعد الرسول - بحسب زعمهم - وأن عليا نص على الحسن ، والحسين نص على من بعده وهكذا ، وقد اعتمدوا على آيات وأحاديث أولوها بتكلف شديد لا تحتمله ولا تطبيقه اللغة العربية ، ولا الواقع التاريخي ، ومن ذلك قوله تعالى : (انمسا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) (١٠٠) .

فقد تأول الشيعة ان المقصود بالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . على بن أبى طالب ، ولعلك تلاحظ ان هذا التأويل شطط كبير وبعد عن اللغة العربية والحقيقة . ومنها قوله تعالى : (وأن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) (١٠١) .

فأول الشيعة صالح المؤمنين بأنه على رضى الله عنه وهكذا مما نجد من الضعف بدرجة لا يستحق الرد عليه .

واذا كانت موافقة أهل الحل والعقد ضرورية لاقرار اختيار الحاكم ، فما هو العدد الذى يشترط كحد أدنى ؟

قال بعض المسلمين : ان موافقة خمسة يكفى ، فقد كان اختيار أبى بكر من خمسة من الصحابة هم عمر وأبو عبيده ، وأسيد ابن الحضير وبشير بن سعد وسالم مولى حذيفة رضى الله عنهم أجمعين ونحن نرى انبيعة الخمسة انما كانت بمثابة الترشيح الذى وافق عليه سائر أهل الحل والعقد وسائر المسلمين بعد ذلك وعبروا عن موافقتهم بالبيعة ، فلو لم يوافق هؤلاء لما تم اقرار انتخاب ذلك الخليفة .

وذكر بعض العلماء انه يكفى لاتمام اختيار الخليفة موافقة ثلاثة من أهل الحل والعقد قائلين : ان عقد الامامة بمثابة العقد العادى أو عقد الزواج ، ولما كان عقد الزواج يصح بالولى والشاهدين فان عقد الامامة يتم بمثل ذلك ، ونحن مع اعترافنا بأن عقد الزواج

(١٠٠) سورة المائدة : ٥٥ .

(١٠١) سورة التحريم : ٤ .

عقد هام لما يرتبه من آثار في النسب والنسب وغيرها ، إلا أننا لا نرى أي مناسبة للمقارنة بين عقد الزواج وبين عقد البيعة للخلافة خاصة وأن هذا العقد يرتب آثاراً على المسلمين واقطار الدولة الإسلامية والحدود والقصاص والقتال وغير ذلك من شأن الدولة ، وبعضهم يقول بالاكْتفاء بواحد - مستدلين في ذلك بقول العباس لعلي رضي الله عنهما أمدد يدك أبايك ، ثم يتابعنا الناس ، ومن الواضح أن هذه البيعة لم تتم حتى تتخذ حجة أو سابقة تاريخية يستأنس بها .

ثم إن ذلك لو تم فإن بيعة العباس تكون بمثابة ترشيح . للمسلمين أن يقره أو يرفضه ، وقد انتبه العباس إلى ذلك إذ شرط بيعته بمتابعة المسلمين .

وإذا كان لنا أن نكيف وضع الحاكم الأول قانونياً فإننا نقول : أنه بمثابة وكيل عن الأمة ويستمد سلطته منها ممثلة بأهل الحل والعقد وعليه أن لا يخالف شروط الوكالة وموضوعها ، وبالتالي : أن لا يخرج على مبادئ التشريع الإسلامي ، وكأي عقد وكالة لا بد من وجود الإيجاب والقبول بين الطرفين : طرف الأمة الإسلامية وطرف الحاكم أو الأمير وكما أن على الوكيل أن يقوم بما يطلب منه الموكل فكذلك على الخليفة أن يعمل برأي الأمة ولا يخرج على مشورتها .

وما دام الأمر كذلك . فإن الخليفة أو الحاكم لا يستطيع أن يعين أحداً مقامه إلا برضاء الأمة موكلته ، فلا يكفي مجرد العهد من الخليفة السابق ، بل لا بد من أن يقره أهل الحل والعقد ، وأن ترضى به الأمة بالبيعة العامة ، ومن هنا نجد ضرورة البيعة العامة في اختيار الخليفة .

وليس من الضروري أن يجتمع أهل الحل والعقد جميعاً لاختيار الخليفة إذا كانت الظروف غير مواتية بل يكفي في الأحوال الاضطرابية بموافقة أهل الرأي في عاصمة الدولة ولكن العدد القليل خمسة أو ثلاثة وواحد لا يكفي ، بل لا بد من موافقة أكثرية أهل الحل والعقد على الخليفة الجديد ، كما أن الإجماع ليس واجباً ، إذ من الصعب أن يجمع الناس على شخص الخليفة بل أن يجمعوا على أقل من هذه القضية الخطيرة الهامة ، وعدم وجود الإجماع - إذا تأمنت الأكثرية - لا يؤثر في صحة البيعة ولا يقلل من مكانة الحاكم .

أسس الحكم فى الاسلام

ان كل نوع من انواع الحكم والأنظمة السياسية او الاجتماعية
أو الاقتصادية يقوم على أسس معينة ، من هذه الأسس ما يشكل
القاعدة الفكرية أو الفلسفة لهذا النظام . ومنه ما يكون القواعد العلمية
التي تتحقق الأسس النظرية أو الفكرية الا اذا طبقت احسن تطبيق .

فاذا طبقا هذا الكلام على نظام الحكم فى الاسلام فان عليا
ان نتلمس هذين النوعين : أى الأسس الفكرية والأسس العلمية
والتطبيقية .

الأسس الفكرية :

ان جميع الأنظمة السياسية التي تعيش فى عالمنا ، تعتمد على
فلسفة معينة ونظرة واضحة الى الكون والانسان والحياة ، ولا بأس
من استعراض موجز لبعض هذه الأنظمة وفلسفاتها النظرية التي تقوم
عليها ، ومقارنتها بعد ذلك بالفلسفة التي يعتمد عليها النظام السياسى
الاسلامى .

فالماركسية : مثلا تقوم على نظرة مادية بحته للوجود . كما
تعتمد على فلسفة معينة ونظرة واضحة الى الكون والانسان والحياة
انها تقوم على التطور المادى أساسا لكل تغيير فى الحياة ولو كان
تغيرا فكريا ، وتقرر أفضلية المجتمع على الفرد ونستطيع ان نفضل
هذه النظرية بعض التفضيل ، فتقول ان الماركسية تقوم على المبادئ
التالية :

١ - المنطق الجدلى (الديالكتيك) الذى يتحكم فى الكون والانسان
والمجتمع وينتهى الى انكار الله وانكار كل فرد او وجود سابق
على وجود الطبيعة والانسان .

٢ - التحليل المادى للتاريخ . وبموجب هذا المبدأ يكون التطور المادى
فى مجتمع ما هو وحده الذى يفرض نظام هذا المجتمع وليس
الفكر أو التربية لأن أشكال الأنظمة الاجتماعية انما هى نتيجة
تطور وسائل الانتاج فى المجتمعات المختلفة .

٣ - إنكار كيان الفرد في المجتمع ، ومحاربة الحوافز الفردية فيه ، والدعوة الى وجود تغيير نظام للمجتمع القائم على هذا الأساس .

٤ - حتمية الصراع الطبقي من اجل تغيير المجتمع والغاء الملكية الفردية لجميع وسائل الانتاج فيه .

٥ - الغاء الدولة عندما تعم الاشتراكية فيصبح الناس جميعاً اشتراكيين .

والديمقراطية الغربية تقوم أيضا على عدة مبادئ :

والمبدأ الاساسى لهذه الديمقراطية هو الفرد . لأن هذا النظام ظهر فى اوربا محطما لنظام سابق هو النظام الاقطاعى . لذا كان من الواجب ان يتبنى المساواة فى الحقوق والواجبات والحرية لأفراد المجتمع جميعاً . وقد ترتب على هذه المبادئ التى نادت بها الثورة الفرنسية ان تقررت حرية الأفراد (ولو نظريا) فى ممارسة السياسة والاقتصاد . ومن هنا نشأ مبدأ الحرية الاقتصادية الذى يتمثل فى قولهم : حرية المرور والعمل . وكان من نتيجة اقرار الحافز الشخصى فى الربح ان ارتبطت الديمقراطية الغربية بالنظام الرأسمالى .

ولسنا الآن فى مجال مناقشة هذين النظامين ، وانما ذكرنا ما ذكرنا عن مبادئ النظريتين لنقارن بينهما وبين مبادئ النظام السياسى الاسلامى ، ونستطيع ان نحكم عليهما بعبارة موجزة هى ان كلا من المذهبين : المذهب الحر الرأسمالى والمذهب الماركسى ابتداء فى نظره الى الحياة نظرة مادية بحتة على الرغم من الاختلاف فى موقفهما من الايمان بالله حيث لم يحفل به الاول وان لم ينكره ، بينما عنى به الثانى وانكره ومن هنا يبدأ الاسلام . ان النظام الاسلامى : يقوم على أساس الايمان بالله رب العالمين أولا ، ويستمد نظرتة الى الكون والحياة والانسان من هذا الايمان .

ان الله خالق كل شىء ، والخالق له الحق فى ان يتصرف فى شئون خلقه . والانسان من خلقه تعالى ، لذا فان عليه ان يمثل الامر خالقه فى كل ما يريد .

ويترتب على ذلك أن الله عليم بكل شيء ، لا يعذب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ، لأنه خالق الأشياء كلها بما فيها الإنسان ، وهو بالتالي أعلم بما يصلح لعباده في شئون دينهم ودنياهم ، فإذا أنزل عليهم نظاما كان من الطبيعي أن يكون أفضل الأنظمة وأكثرها مسيطرة لمصالح الناس أفرادا وجماعات .

وإذا كان الله معبودا ، وكانت العبودية تعنى الخضوع التام مع المحبة الكاملة ، وإذا كان الإنسان يخضع قسرا للقوانين الطبيعية التي بثها الله في الكون ، وأقام النظام الكوني عليها ، فإنه ليس على الإنسان إلا أن يتم عبوديته بالخضوع لقوانين الشريعة الإلهية التي ينزلها الله على الرسل لتكون نورا وهداية للناس إلى ما فيه خيرهم وصلاتهم في الدنيا والآخرة .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الإنسان مستخلف في هذه الدنيا من قبل الله تعالى وصدق الله القائل : (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) (١٠٢) وقد أوكل الله إليه عمارة الأرض وكل مستخلف عليه أن يعمل حسب وكالة المستخلف فلا يصح له أن يخرج عليها أو يتنكر لها .

والإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة فإنه قاصر عن أن يحيط بطبائع الأشياء ومقتضيات التشريع على الصورة التي تتأمن فيها مصلحة الإنسانية في شتى أحوالها وظروفها . هذا إلى أنه يتأثر بعواطفه وشهوته وبالبيئة التي يعيش فيها والطبقة التي ينتمي إليها . وهذا كله يسلبه القدرة على وضع التشريع الكامل للبشر جميعا .

والنظرة الإسلامية في هذا المجال تعتمد أيضا على أن المنهاج الأخير الذي ارتضاه الله للناس هو الاسلام الذي أنزله على محمد ﷺ ، فجمع فيه كل ما تحتاج إليه الإنسانية من مبادئ ونظم روعي فيها امكانية التطور والتجديد بحيث تصلح لجميع المجتمعات في شتى الأزمان والأحوال .

وهكذا فإذا كانت النظريتان الماركسية والديمقراطية الرأسمالية تقومان على أساس مادي ، فإن الاسلام يقوم على أساس روحى من الايمان بالله وبرعايته للانسان وتكريمه له واستخلافه فى الأرض . ويحتم أن يكون النظام السياسى ضمانا لهذا كله ، فلا يصح أن يقوم حكم على نقض أساس الايمان أو منع الانسان من أن يتمتع بكرامته الكاملة وحريته الصحيحة وإنسانيته الحققة .

الأسس العلمية :

أما الأسس العملية أو دعائم الحكم الاسلامى فان أهمها ثلاثة وهى :

- ١ - الشورى .
- ٢ - العدل .
- ٣ - الطاعة .

وستتكم عن كل دعامة من هذه الدعائم بإيجاز فى الصفحات التالية : -

الشورى

لقد عنى الاسلام عناية خاصة بمبدأ الشورى ، وصرحت نصوصه بأن أى حكم صحيح لا يمكن أن يتحقق فى غيبة هذا المبدأ ، وقد أمر الله تعالى الرسول صراحة بمشاورة المسلمين فقال : (وشاورهم فى الأمر فإذا عزم فتوكل على الله) (١٠٣) وجعل الشورى صفة لازمة للمؤمنين المصدقين المستجيبين لله فقال : (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) (١٠٤) وبلغ من اهتمام القرآن بالشورى أن أطلق هذا الاسم على إحدى سورته (سورة الشورى) .

(١٠٣) سورة آل عمران : ١٥٩ .

(١٠٤) سورة الشورى : ٣٨ .

وقد سبق الاسلام فى تقرير هذه القاعدة جميع الانظمة والمذاهب الاخرى ، وكان سبقه الزمنى كبيرا جدا لان معظم المجتمعات الحديثة اقتبست هذه القاعدة من مبادئ الثورة الفرنسية وهكذا يزيد سبق الاسلام الزمنى فى تقرير هذا المبدأ أكثر من أحد عشر قرنا .

ويزداد اعجابنا بسمو الاسلام فى تقريره للشورى اذا علمنا ان اعلانه لها لم يكن نتيجة لمطالبة من الناس ، او ثمرة لتطورهم ولرقى الوعى السياسى والاجتماعى آنذاك ، فالمجتمعات فى ذلك التاريخ كانت أبعد ما تكون عن التفكير فى مبدأ الشورى او المطالبة به ، ولو القينا نظرة على الدول المعاصرة فلبزوغ الاسلام لوجدنا ان الناس كانوا يعتبرون حكامهم آلهة وانصاف آلهة او على الأقل ينظرون الى اعمالهم على انها مقدسة لا يجوز نقدها او الخروج عليها وهكذا فلم يكن من حق الشعوب ان تشارك بالرأى او بالنقد فى حكم نفسها ، هذا بالاضافة الى نظرة الاحتقار التى كان الحكام ينظرون بها الى شعوبهم . وفيما يتعلق بالاسلام كان الوضع العادى ان يحكم الرسول ومن بعده من الخلفاء بطريقة مماثلة ولم يكن ذلك ليلقى اى استغراب او استنكار لانه هو الأسلوب المتبع فى الحكم . هذا بالاضافة الى محبة المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الحب الذى كان يدفع المسلم الى التضحية بنفسه لادنى اشارة يشير بها الرسول الكريم والذى كان يدفعه بالتالى الى تقبل أى نوع من الحكم يراه .

ولكن الشرعية الكاملة الخالدة المنزلة من الله تأبى الا ان تقرر هذا المبدأ ، عاملة بذلك على رفع مستوى الجماعة وجعلها على مستوى النظر فى المسائل العامة والمصالح الضرورية والاشتراك فى الحكم ومراقبة الحكام .

وكان هذا الموقف طبيعيا من الاسلام الذى كرم الانسان وجعله خليفة لله على هذه الارض يعمرها بما يعود على الناس بالخير فى دنياهم واخرهم ، هذا هو الاسلام الذى يقرر مبادئ المساواة بين الناس والحرية الصحيحة والعدالة المطلقة .

نماذج تطبيقية لبدا الشورى :

ولم يكن النص على الشورى امرا نظريا فحسب ، فقد طبق الرسول هذا المبدأ على نفسه وطبقه الخلفاء الراشدون من بعده اوسع تطبيق ، فالمتبع لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظ انه كان يستشير المسلمين فى معظم الأمور ، الا تلك التى ينزل فيها وحى من الله أو ينص عليها القرآن .

ولا بأس من الإشارة هنا الى بعض المواقف بإيجاز :

١ - فى غزوة بدر : لما بلغ الرسول خروج قريش لحماية قافلته ، وعلم انه قد تقوم الحرب بينه وبينها ، استشار اصحابه (انظر سيرة ابن هشام) فقام أبو بكر الصديق واحسن . ثم قام عمر ابن الخطاب فقال واحسن . ثم قام المقدم بن عمرو فقال : (يا رسول الله امضى لما اراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا وانا ها هنا قاعدون ، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون ، فو الذى بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد (موضع باليمن) لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه . فقال له الرسول خيرا ودعا له . ثم قال : اشيروا على ايها الناس) وانما يريد الانصار ، وذلك لانهم حين بايعوه بيعة العقبة اخذوا العهد على انفسهم ان يحموه فى مدينتهم ومن كل من يحاول العدوان ، والمركة هنا ستكون خارج المدينة ولذلك كان الرسول حريصا على ان يعرف رايهم بوجه خاص) وقد قام على اثر ذلك سعد بن معاذ الانصارى سيد الخزرج فقال : والله لكانك تريدنا يا رسول الله ؟ قال اجل : فقال : لقد آمننا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق ، فامض يا رسول الله لما اردت فنحن معك فو الذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا انا لصبر فى الحرب ، صدق فى اللقاء ، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر على بركة الله .

وهكذا اعلن ممثل الانصار موافقتهم . وعند ذلك قال الرسول

(سيروا وابشروا فان الله تعالى قد وعدنى احدى الطائفتين والله لكانى
انظر الى مصارع القوم) .

واذن فان الرسول لم يخرج الى بدر الا بعد ان وثق بان آراء
المسلمين كلها تتفق مع رايه فى هذا الخصوص .

٢ - وحصل قبل بدء معركة بدر ان امر الرسول المسلمين
ان ينزلوا فى اقرب ماء من وادى بدر فتقدم اليه الحباب بن المنذر
فقال : يا رسول الله ارايت هذا المنزل امنزلا انزله الله ، ليس لنا ان
نتقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو
الرأى والحرب والمكيدة . فقال الحباب ان هذا ليس بمنزل ، فانهض
حتى نأتى ادى ماء من القوم فتنزله ثم نخور ما وراءه ثم نبني عليه
حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . فاستجاب
الرسول لهذه المشورة الصائبة وقال : لقد اشرت بالرأى .

٣ - هناك مثال آخر لاستشارة الرسول لأصحابه وكان ذلك
فى غزوة أحد : فقد سمع أن المشركين قد جمعوا جموعهم للانتقام
مما أصابهم يوم (بدر) فلما سمع بنزولهم أحدا جمع الناس
واستشارهم فيما يعمل ، وقال : أشيروا على ما اصنع وقد أشار عليه
الانصار وبعض كبار الصحابة بالبقاء فى المدينة والاستعداد لمنازلة
المشركين خارجها ، وكان الرسول يميل الى هذا الرأى ، الا ان عددا
كبيرا من المسلمين رأوا الخروج الى أحد ومقابلة المشركين فيها
وكان معظم هؤلاء من الشباب الذين سمعوا ببدر ولم يحضروها
فأرادوا ان تكون لهم بدر اخرى ، وقال قائلهم (النعمان بن مالك
الانصارى) لا تحرمنى الجنة فو الذى بعثك بالحق لأدخلن الجنة
فقال له (بم ؟) قال بأتى أشهد أن لا اله الا الله وأنت رسول الله
وأنى لا أفر من الزحف) وعندما وجد الرسول أن معظم المسلمين
يريدون الخروج من المدينة ومقاتلة المشركين فى أحد دعا بدرعه
فلبسها ، وقد حدث أن الذين أشاروا بهذا الرأى ندموا على موقفهم
وظنوا أنهم اضطروا الرسول عنى الأخذ برأيهم وقالوا بئس ما صنعنا
نشير على الرسول والوحى يأتى ، فقالوا واعتذروا اليه وقالوا : اصنع
ما رأيت ، الا أن الرسول أراد ان يضرب المثل للمسلمين وحكامهم
فاعلن رفضه للرجوع عما اعتزم عليه بعد أن - استقر رأى المسلمين

على الخروج ، وقال لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل .

وهناك أمثلة كثيرة أخرى إلا أن الوقت لا يسمح لتفصيلها -
لذلك نكتفي بأن نشير إلى أن الرسول وهو قدوة للمسلمين وأسوتهم
في أعمالهم لا يتصرف إلا لحكمة وعبرة ، وقد أراد أن يعلم المسلمين
شعوباً وحكاماً وجوب إقامة دولتهم على المشورة والمشاركة بين
الحاكم والشعب دائماً وأبداً .

وإذا استعرضنا تاريخ الخلفاء الراشدين فإننا نجد أنهم ساروا
في حكمهم على هذا المبدأ أيضاً ، ذلك المبدأ الذي أمر به القرآن
وجرى عليه الرسول ، ويكفي أن نشير إلى ما كان من استشارة أبي
بكر للناس في أمر المرتدين ، ثم في العهد بالخلافة إلى عمر بن
الخطاب رضي الله عنه ، وإلى صنيع عمر وكيف ترك الأمر شورى
لاختيار الخليفة الذي يليه ، وإلى اجتهد عبد الرحمن بن عوف رضي
الله عنه في استشارة وجوه المسلمين وأصحاب الرأي فيهم حتى وقع
الاختيار على سيدنا عثمان بن عفان ، وقبل هذا وذاك فقد ترك
الرسول الأمر بعده إلى المسلمين ولم يعهد لأحد بالخلافة فاختر
المسلمون أباً بكر بعد المشاورة والمناقشة والتي وصلت إلى درجة
كبيرة من الحدة لكن رأى المسلمين حين استقر علىبيعة أبي بكر
التف حوله المعارضون قبل المؤيدين ، وهكذا كان اختيار أول حاكم
مسلم بالمشاورة الكاملة ولا شك أن ذلك لم يكن ليدور في خلد الشعوب
المعاصرة لتلك الحقبة من تاريخ الإسلام (١٠٥) .

ومن دراسة مبدأ الشورى وتطبيقاته في الحياة الإسلامية يمكن
أن نلاحظ عدة أمور :

١ - أن النص على الشورى كان من المرونة بحيث لم يقيّد

(١٠٥) كان لكل خليفة من الخلفاء الراشدين مجلس شورى مصغر بالإضافة
إلى الشورى العامة وكانت مشورة أبي بكر تتألف من عمر وعثمان وعلي وابن
عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت . أما مشورة عمر فكانت من
علي وعثمان والزبير وطلحة وابن عوف وكانوا يجلسون عادة بين القبر والمنبر
فإذا أتى عمر خبر أخبرهم بذلك واستشارهم فيه .

المسلمين بصورة معينة ولا بكيفية خاصة للشورى يلتزم بها الناس فلا يخرجوا عليها فقد ترك لأولياء الأمور والشعوب عامة أن يختاروا الطريقة المناسبة على أن يكون تطبيق الشورى تطبيقاً حقيقياً وصحيحاً ولا شك أن هذا معتمد على ما كنا قد أشرنا إليه سابقاً من أن الإسلام دين الانسانية ونظامها في جميع عصورها وعهودها ومن الطبيعي في هذه الحالة أن لا تقيد الشريعة الناس بالتفصيلات والجزئيات بل تكتفى ، بإرساء القواعد العامة وإقامة الأسس التي لابد منها .

وهكذا فإن الشورى حقيقة لابد منها لیتصف النظام السياسي بالصفة الإسلامية ولكن طريقة تطبيقها قد تختلف فإذا كان الرسول يستشير كبار الصحابة وإذا كان الخلفاء الراشدون يستشيرون الصحابة وأهل السابقة في الإسلام وكان هؤلاء من المجمع على صدارتهم وأفضليتهم فإن هذا لا يمنع أن يعتمد مجتمع آخر إلى تنظيم الشورى واختيار أهل الحل والعقد بطريقة أخرى ، كالانتخاب مثلاً .

٢ - أن استشارة المسلمين واجبة في جميع المسائل والمصالح ولا تقيد إلا بقيدتين :

أولهما : أن الشورى لا تكون فيما ورد فيه نص إلا أن تكون في حدود التنفيذ والتنظيم لما بينه القرآن والسنة .

ثانيهما : أنه لا يصح أن تنتهى الشورى إلى ما يخالف نصاً أو ما يخرج على روح الشريعة ومثل هذين القيدتين لا يغيران شيئاً من حقيقة الشورى لأن النصوص الواردة لا يمكن أن تقف أمام تجديد سليم أو تطور صحيح .

٣ - اختلف علماء المسلمين ومفكروهم في هل تكون الشورى ملزمة للحاكم أم اختيارية ؟ وبعبارة أخرى :

هل على الإمام أو الرئيس إذ استشار أن يعمل بما استقر عليه رأى المسلمين أم إن له الخيار أن شاء أخذ برأيهم وأن شاء عمل برأيه .

وفى الجواب نقول : لقد كان من رأى بعض العلماء أن الشورى

الاختيارية واحتجوا لذلك بقوله تعالى بعد الامر بالمشورة (فاذا عزمتم . فتوكل على الله) قالوا فبالعزم من الحاكم قد يكون على رايه ورأى المسلمين ، كما أوردوا بعض السوابق التاريخية من اهمها : ان ابا بكر رضى الله عنه حين استشار المسلمين بمحاربة المرتدين كان من رأى اغلبيتهم ومنهم عمر رضى الله عنه قبول الصلاة منهم وتأخير المطالبة بالزكاة الا ان ابا بكر الذى يعلم ان الصلاة والزكاة لا تفترقان لان احدهما حق الله والاخرى حق العباد أبى ان يقبل الصلاة دون الزكاة وقال كلمته المعروفة (والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربهم عليه) واصر على رايه بوجوب حرب المرتدين ، قال اصحاب هذا الرأى فقد عمل ابو بكر برأيه الخاص لا برأى غالبية المسلمين ، وهذا يدل على ان الشورى تكون اختيارية .

وعلى هذا الرأى الطبرى والقرطبى فى تفسيريهما ، اما البعض الآخر من علماء المسلمين وفقائهم فان من رايهم ان الحاكم ملتزم لرأى الاغلبية ، فاذا استقر رأى المسلمين او اهل الحل والعقد منهم على امر كان من الواجب ان يعمل به . غير مختار فيه . ويحتجون على ذلك بان الامر الوارد بالشورى معدوم القيمة اذا لم يكن الحاكم ملزما بنتيجة المشورة . ويوردون مجموعة من السوابق التطبيقية لهذا المبدأ من سيرة الرسول ﷺ وتاريخ الخلفاء الراشدين . ولاحظ اصحاب هذا الرأى ان معظم المواقف التى استشار الرسول المسلمين فيها اخذ برأيهم ومن اهم هذه المواقف مشورته فى احد ، ونزوله على رأى اغلبية المسلمين .

اما ما احتج به الفريق الأول من استشارة أبى بكر فى حرب المرتدين فان الفريق الثانى يوردون الحادثة على صورة اخرى ، تؤيد وجهة نظرهم فيذكرون ان ابا بكر ما فتىء يوضح رايه للمسلمين حتى شرح الله صدورهم له على حد تعبير عمر رضى الله عنه وهكذا فان معظم الصحابة بما فيهم عمر وافقوا ابا بكر على رايه اخيرا فلم يكن بذلك خارجا على مشورتهم .

٤ - ان الشورى فى الاسلام ذات فرعين :

- ١ - الشورى فى اختيار الحاكم .

٢ - الشورى فى ادارة الحكم ومراقبة الحكام .

وتتحقق الشورى بالمعنى الاول بان يتم اختيار الحاكم من قبل المسلمين او اهل الحل والعقد او مجلس الشورى ، فيختار الاصلح ممن توفر فيهم شروط معينة .

اما المعنى الثانى فيتحقق فى مشاركة الامة عن طريق ممثلها من اهل الحل والعقد فى النصح للحاكم ، وتقديم المشورة الصالحة ومراقبة العمل الحكومى حتى لا ينحرف الحكم عن اهدافه وغاياته .

والاسلام لم يحدد للشورى شكلا معيناً كما سبق ان ذكرنا الا انه لا يجوز ان يشارك فيها الا من كان اهلاً لها وكفئاً ، ونحن نتصور انه لابد من نظام لايجاد مجلس للشورى يكون اعضاؤه من اهل الدين والفقه والاختصاص يتولى التشريع فيما ليس فيه نص ، ويكون من مهمته مراقبة شئون الحكم .

اما الطرق التى يتم بواسطتها اختيار هذا المجلس او الهيئة فانها متعددة :

(ا) ان البعض لا يرى مانعاً من ان يقوم الحاكم بنفسه باختيارهم على اساس انه نال ثقة الشعب ورضاه .

(ب) بينما يقترح آخرون ان يكون اعضاء هذا المجلس بحسب وظائفهم اى ان تحدد وظائف معينة فى الدولة يكون شاغلوها مهما كانت اشخاصهم اعضاء فى مجلس الشورى ، على اساس ان هذه الوظائف الهامة لا يصل اليها الا من كان اهلاً للمشورة وصاحب رأى افضل .

(ج) كما يرى آخرون ان يكون اختيار هؤلاء بالانتخاب على اساس انها الطريقة التى تتمثل فيها الشورى اكثر من الطرق الاخرى .

ومع تلك الملاحظة فان الاسلام لا يحدد طريقة واحدة ينبثق عنها مجلس الشورى بحيث ندعى انها الطريقة الاسلامية دون غيرها . وبناء

على هذا المبدأ نعتبر الانتخاب وسيلة صالحة لاختيار مجلس الشورى،
وأما أن الانتخاب يعتمد على ترشيح الإنسان نفسه وإن ذلك يتعارض
مع توجيه الرسول بأنه لا يصح أن يتولى المناسب من يطلبها أو
يحرص عليها فأننا لا نجد فيه ما ينطبق على الترشيح لعضوية مجلس
الشورى إذا خلت الانتخابات من الوسائل السخيفة التي تتم بها في
كثير من المجتمعات المعاصرة بحيث يكون الترشيح بمثابة الاعلان عن
الأفراد الذين تتوفر فيهم شروط هذه العضوية . ونحن نعتبر أن
تجربة عمر رضى الله عنه في موضوع الشورى حين عين الستة الذين
أوكل اليهم امر انتخاب خلفه كانت تجربة رائدة لو أتيح للمسلمين
أن يكملوها ويتابعوا العمل على منوالها .

هـ - ان ميزة النظام الاسلامى بالشورى رائعة ومثيرة اذا قورنت
بأنظمة أخرى حديثة أو معاصرة ديمقراطية كانت أم دكتاتورية صحيح
أن الديمقراطية تقوم على أساس الشورى والتعاون الا أنها تنتهى بسوء
التطبيق وإذا كانت الدكتاتورية تقوم على السمع والطاعة فانها تنتهى
الى انعدام الثقة وتسلبت الحاكمين .

وأخيرا فان النظام الاسلامى فى هذا المجال يقوم على الشورى
والتعاون فى مرحلة الاستشارة ، والسمع والطاعة والثقة فى مرحلة
التنفيذ ، ولا تسمح قواعده اذا طبقت تطبيقا سليما بتسلط فريق
على آخر .

العدل

ان العدل أو العدالة من المثل الأساسية التي جاء الاسلام ليقررها
بين بنى الانسان ، وقد كان هذا طبيعيا من الاسلام الذى يحرص على
كرامة الانسان ووصول حقه اليه ، فالعدالة ضرورية لاقامة الحق ،
وضمن العدل يشيع الطمأنينة وينشر الأمن ويشد علاقات الافراد بعضهم
ببعض ويجعل الروابط بينهم قائمة على التوازن والانسجام والاخاء .
ومن هنا نجد آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول مليئة بالدعوة
للعدالة واحقاق الحق محذرة من الظلم والبغى ومحركة له تحريما
قاطعا ومتوقعة عليه بالعقاب الغليظ .

ولقد اعلن القرآن الكريم أن الله تعالى يقول (ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون) (١٠٦) .

ان الله الذى من أسمائه العدل ما أرسل رسله ولا أنزل كتبه ولا كلف الناس بالشرائع الا لأقامة العدل والحق (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) (١٠٧) والسموات والأرض إنما قامتا بالعدل (والسماء رفعها ووضع الميزان، الا تطغوا فى الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) (١٠٨) وأقامة العدل إحدى وظائف الرسول ﷺ (وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم) (١٠٩) .

أما الظلم فإنه أمر حرمه الله تعالى على نفسه وحرمه على عباده يقول تعالى (وما الله يريد ظلما للعباد) (١١٠) .

وفى الحديث القدسي (يا اعبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) (١١١) وقد نهى الرسول ﷺ عن الظلم وجعله ظلما يوم القيامة فقال (اتقوا الظلم فان الظلم ظلما يوم القيامة) (١١٢) .

والعدل الذى ينادى به الاسلام عدل مطلق يساوى بين الناس (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) ولا تعتبر العداوة التى بين الناس مبررا لقيام الظلم او ترك العدل (يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على

(١٠٦) سورة النحل : ٩٠ .

(١٠٧) سورة الحديد : ٢٥ .

(١٠٨) سورة الرحمن : ٧ ، ٨ ، ٩ .

(١٠٩) سورة الشورى : ١٥ .

(١١٠) سورة غافر : ٣١ .

(١١١) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٥ كتاب البر والصلة ص ٤٣٩ ، ٤٤٠ ط الشعب .

(١١٢) المرجع السابق ، ص ٤٤١ .

الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون (١١٣) .

حتى القول ينزه الله عباده الا يعدلوا فيه فيقول (واذا قلتم اعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) (١١٤) .

والعدل يوصف به الفرد كما يوصف به المجتمع ، فالعدل فى الأفراد هو اعطاء كل ذى حق حقه ومن آفاته التحيز والمجتمع العادل هو المجتمع الذى له من نظمه وقوانينه ما يسهل لكل فرد أن يصل الى حقه ، وأن يرقى على قدر استعدادة ، والتجديد الدقيق لعلاقة الفرد بالمجتمع عدل ايضا واساس العدل التجرد عن الهوى وعدم التأثر بأى شىء الا الحق .

هذا وللعديل مجالات كثيرة سنرى تفصيلها لكننا قبل البدء بالتفصيل يجب أن نشير الى أن الاسلام ليس دين اقوال ومبادئ فحسب ، ولكنه ايضا دين عمل وتطبيق للمبادئ التى وضعها . لذلك كان العدل من اسس الحكم ودعاماته القوية ، يقول أبو بكر رضى الله عنه فى خطبته الأولى بعد أن ولى الخلافة ، تلك الخطبة التى جعلها دستور حكمه (الضعيف فيكم قوى عندى حتى أخذ الحق له والقوى فيكم ضعيف عندى حتى أخذ الحق منه ان شاء الله) وكان عمر لحرصه على أن يحكم عماله وولاته بالعدل يخرج مع من يستعمله يشيعه ويذكر لهم أنه لم يستعملهم على الناس لينالوا من ابشارهم واموالهم واعراضهم وانما ليعلموهم كتاب الله وسنة رسوله وليقضوا بينهم بالحق ويقسموا بينهم بالعدل ، وكان يقول للناس : من ظلمه عامله بظلامة فليرفعها حتى أقصه منه . وحين سأل عمرو بن العاص قائلاً :

يا أمير المؤمنين أرايت أن ادب الأمير رجلاً من رعيته اتقصه

(١١٣) سورة المائدة : ٨ .

(١١٤) سورة الانعام : ١٥٢ .

منه ؟ فقال عمر : مالى لا اقصه منه وقد رايت رسول الله ﷺ يقص من نفسه .

والعدل الذى يتطلبه الاسلام عدل فى الحكم (واذا حكمتكم بين الناس ان تحكموا بالعدل) (١١٥) .

والامام العادل احد سبعة يظلمهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله .

وهو عدل فى الضعفاء وتسوية بين المتخاصمين مهما اختلفت منزلتهم او تباينت طبقتهم كما انه عدل فى توزيع الحقوق والواجبات وعدل فى اقامة الحدود والقصاص وعدل بين الزوجات ان كن اكثر من واحدة وعدل فى القول والشهادة والكتابة وعدل بين طوائف المسلمين اذا تخاصمت (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تقيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين) (١١٦) .

ان العدل فى الاسلام عدل كامل مطلق حتى مع الخصم يوم الاعداء كما ذكرنا . وبالتالى : فهو احرى ان يكون عدلا مع الذميين والمعاهدين وقد قال الرسول ﷺ : (من اذى ذميا فانا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة) وقال : (الا من ظلم معاهدا او تنقصه حقه او كلفه فوق طاقته واخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا خصمه يوم القيامة) . ذلك لان غير المسلمين متى اقاموا بديار الاسلام صار لهم ذمة الله وذمة رسوله ومن حقوقهم رعاية العدل معهم فى كل حال .

العدل فى الحكم :

ان شواهد العدل فى الحكم من الراى والحديث كثيرة سبق ان ذكرنا بعضها ، والله تعالى امر كل حاكم ان يحكم بين الناس ولا يتبع

• (١١٥) سورة النساء : ٥٨

• (١١٦) سورة الحجرات : ٩

الهوى فيضل عن السبيل القويم ، لقد بين الرسول ﷺ أن العدالة
تمكن للحاكم أمره ، فإذا ما ترك العدل بين الناس اختل نظام
الحكم وزالت الدولة « ان هذا الأمر فى قريش اذا استرحموا رحموا
واذا حكموا عدلوا واذا قسموا اقسطوا ، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة
الله والملائكة والناس اجمعين) .

ولا يتحقق العدل فى الحكم الا بايصال كل ذى حق حقه ،
والحكم بمقتضى ما شرع الله من احكام ولعلنا اذا اردنا أن نتعرف
على صورة للمثل الأعلى للحاكم أن نجدها فى هذه الرسالة العظيمة
التي بعث بها الحسن البصرى الى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز
قال : « اعلم يا أمير المؤمنين ان الله جعل الامام العادل قوام كل
مائل ومصدر كل حائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفه كل
مظلوم ومفرغ كل ملهوف .

والامام العادل يا أمير المؤمنين كالآب الحفى على ولده ، يسعى
لهم ويعلمهم كبارا يكتسب لهم فى حياته ويدخر لهم بعد مماته .

والامام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقه البرة الرحيمة
بولدها حملته كرها ووضعت كرها وربته طفلا تسهر لسهره وتسكن
بسكونه ، ترضعه تارة وتقطمه تارة ، وتفرح بعافيته وتغتم
بشكايته .

والامام العادل يا أمير المؤمنين ، كالقلب بين الجوانح تصلح
الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده ، والامام العادل يا أمير المؤمنين هو
القائم بين الله وبين عباده يسمع كلام الله ويسمعهم وينظر الى الله
ويريهم ، وينقاد الى الله ويقودهم .

فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملك الله كعدد أئتمنه سيده
واستحفظه ماله وعباله ، فبدد المال وشرذ العيال ، فافقر أهله
وفرق ماله .

واعلم يا أمير المؤمنين ان الله أنزل الحدود ليزجر بها عن
الخبائث والفواحش فكيف اذا اتاها من يليها ؟ ان الله جعل القصاص
 لعباده ، فكيف اذا قتلهم من يقتص لهم واذكر يا أمير المؤمنين الموت

يوماً بعده ، وقلة اشيائك عنده ، وانصارك عليه فتزود له ولما بعده
من الفزع الأكبر .

وأعلم يا أمير المؤمنين ان لك منزلاً غير منزلك الذى انت فيه
يطول فيه رقادك ويفارقك أباؤك يسلمونك فى قعره فريداً وحيداً
فتزود له ما يصحبك ، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته
وبنيه (١١٧) .

والذكر يا أمير المؤمنين وانت فى مهل قبل حلول الأجل وانقطاع
الأمم .

لا تحكم يا أمير المؤمنين فى عباد الله بحكم الجاهلية ولا تسلك
بهم سبيل الظالمين ، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين ، فانهم
لا يرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك
وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه
بؤسك وبأكلون الطيبات بأذهاب طيباتك فى آخرتك .

ولا تنظر الى قدرتك اليوم ولكن انظر الى قدرتك غدا وانت
مأسور فى حبال الموت وموقوف بين يدي الله فى مجمع من الملائكة
والنبيين والمرسلين وقد عنت الوجوه للحى القيوم . انى يا أمير
المؤمنين وان لم أبلغ بعظمتى ما بلغه أولو النهى من قبلك فلم ألك
شفقة ونصحا ، فأنزل كتابى عليك كمدادى محبة يسقيه الادوية الكريهة
لما يرجو له فى ذلك من العافية والصحة . والسلام عليك يا أمير
المؤمنين ورحمة الله وبركاته .

وقد أثبتنا هذا الكتاب مع طوله لانه يعطينا صورة واضحة
عما يتطلبه الناس فى الحاكم العادل ، وأظننا فى غنى عن ذكر
أمثلة عن التطبيق العملى للعدالة فى الحكم فان التاريخ الاسلامى
وخاصة تاريخ الخلفاء الراشدين زاخر بالغرائب التى تكاد لا تصدق
عن تحرى العدل وإقامته بين الناس (١١٨) .

(١١٧) سورة عبس : ٣٤ - ٣٦ .

(١١٨) عن اياس بن سلمة عن ابيه قال : مر عمر بن الخطاب فى السوق

العدل فى القضاء :

القضاء مؤسسة هامة فى الدولة عليها يعتمد المواطنون فى الوصول الى حقوقهم والانتصاف من بعضهم وعن طريقها تقام الحدود وتتحقق ، العدالة .

ولقد حرص الاسلام على ان يعطى هذه المؤسسة الاستقلال والصلاحيه الكافيين لضمان احقاق الحق وتأمين العدل ، وقد نقل الامام الرازى عن الامام الشافعى مما يجب على القاضى فى موقفه تجاه الخصمين قوله : ينبغى للقاضى ان يسوى بين الخصمين :

- ١ - فى الدخول عليه .
- ٢ - والجلوس بين يديه .
- ٣ - والاقبال عليهما .
- ٤ - والاستماع لهما .
- ٥ - والحكم عليهما .

وفى رسالة بعث بها عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى ابي موسى الاشعرى يضع الفاروق عمر اسس القضاء النزيه العادل وسنبتها فى هذا المقام لاهميتها فى الدلالة على ما نريد بيانه من وجوب تحقيق العدل فى القضاء الاسلامى ، فقد جمع فيها جمل الأحكام واختصرها بأجود كلام وجعل الناس بعده يتخذونها اماما ولا يجد محقق عنها معدلا ولا ظالم عن صدورها محيصا قال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى عبد الله بن قيس (يعنى ابا موسى الاشعرى) سلام عليك اما بعد :

فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ، فانه اذا ادلى اليك

ومعه الدرة ، فخفقتى بها خفقة فاصاب طرف ثوبى ، فقال امط عن الطريق فلما كان فى العام المقبل لقينى فاخذ بيدي فانطلق بى الى منزله فاعطانى ستمائة درهم وقال : استعن بها على حاجتك ، واعلم انها بالخفقة التى خفقتك . فقلت : يا امير المؤمنين ما ذكرتها . قال : واذا ما نسيتها .

فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، آس بين الناس فى وجهك وعدلك
ومجلسك حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا يياس ضعيف من عدلك
البيئة على من ادعى واليمين على من انكر والصلح جائز بين المسلمين
الا صلحا احل حراما او حرم حلالا .

لا يمنحك قضاء قضية اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه
لرشدك أن ترجع الى الحق ، فان الحق قديم ومراجعة الحق خير
من التماذى فى الباطل .

الفهم الفهم فيما تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا سنة
ثم اعرف الاشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك واعمد الى اقربها
الى الله وأشبهها بالحق واجعل لمن ادعى حقا عائبا او بيئة أمدأ ينتهى
اليه ، فان أحضر بيئة أخذت له بحقه والا استحصلت عليه القضية
فانه انفى للشك واجلى للنعمى .

المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا فى حد ، او مجريا
عليه شهادة زور ، او ظنينا فى ولاء او نسب ، فان الله تعالى تولى
منكم السرائر ودرا باليقينات والايمان واياك والقلق والضجر والتأذى
بالخصوم والتنكر عند الخصومات ، فان الحق فى مواطن الحق
يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر .

فمن صحت نيته واقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس
ومن تخلق الناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شناه الله ، فما
ظنك بثواب الله عزل وجل ورزقه وخزائنه رحمته والسلام .

هذا : والعدل فى القضاء يقتضى العدل فى التنفيذ وإقامة
الحدود . فالأحكام اذا صدرت ولم يتهىأ لها أن تنفذ كانت ادعى الى
اجترأ الناس على الحق وخروجهم على جادة الصواب والحدود
تقصد الى حفظ الدين والعرض والمال والنفس والعقل .

لذا كان من الطبيعى أن يشير الرسول الى ضرورة التسوية
بين الناس فى تنفيذ أحكام القضاء والحدود عليهم ، فيقول (انما
اهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف قطعوه واذا

سرق الشريف تركوه ، والذي نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) .

العدالة فى تقرير الحقوق والواجبات وفى إقامة العدالة الاجتماعية :

إن الاسلام ينظر الى الناس بنظرة العدل والتساوى لانهم من أصل واحد ، فليس لأحد حق مكتسب منذ الولادة والفرص متكافئة أمام الجميع دون تمييز لأحد على أحد بسبب جنسه أو لونه ، ومن صور هذا العدل العام فى تقرير الحقوق والمحافظة عليها ، حق التعليم لجميع المواطنين وحق الحياة لأن الدم البشرى محرم فى كل حال ولا يجوز سفكه إلا بالحق وحق التملك مادام يتم بطريق مشروع وحق حرية التصرف فى حدود المشروع ، وحق حرية الفكر والتعبير فيما لا يخالف أسس الدين .

أما الطاعة كأساس من أسس الحكم الاسلامى ، فإننا سنفصل الحديث عنها أثناء كلامنا عن واجبات كل من الحاكم والمحكوم .

مصدر السلطة والسيادة فى الدولة

إن الحاكم (أو الحكومة بصورة عامة) يمارس سلطة وسيادة على المواطنين ضمن نطاق الدولة وهذه السيادة شرط لابد منه لقيام الدولة التى تتألف عناصرها من شعب وإقليم ونظام تنبثق عنه حكومة تمارس السلطة .

وهذه السلطة تصل الى حد تقييد الحريات وفرض الضرائب والحكم بالاحكام المختلفة ولا بد من أن يمارس الحاكم نوعا من السلطة حتى يقوم النظام وتستقر الدولة وتتأمن حقوق المواطنين وتنعدم الفوضى .

فمن أين يستمد الحاكم السلطة ؟ وهل يستمد هذه الصفته الشخصية أم أنه يستمدها بصفته حاكما أو خليفة ؟

لقد تعددت النظريات التى تبرر ممارسة الحاكم للسلطة ويمكن أن نحصر هذه النظريات فى اتجاهين كبيرين .

١ - أحدهما يرى أن الحاكم يمارس سلطته بموجب حق أو تفويض إلهي ، لأن الحاكم في زعمهم وكيل عن الله وخليفته على الأرض لذلك فإنه لا يستمد سلطانه إلا منه ، وقد سادت هذه النظرية في العصور القديمة واستمرت حتى نهاية القرون الوسطى فيما يسمونه بالحكم الثيوقراطي ، وكان ينظر إلى الحاكم آنذاك على أنه إله أو من سلالة الآلهة ، أو على الأقل أنه يتميز عرقا ودماء وشرفا عن سائر المواطنين .

وكان من نتيجة هذه النظرية أن وجد نوع من الحكام يحكمون بشكل مستبد وبصورة مطلقة دون أن يكون لأحد من الناس الحق في مراجعتهم أو نقدهم محتجين بأنهم لا يقدمون حسابا على أعمالهم إلا لله تعالى الذي فوض إليهم حكم الناس وحكمهم في رقابهم وأموالهم (.

والأصحاب هذه النظرية يؤيدون الحكم المستبد ويضيفون ذلك إلى الله تعالى وحاشا لله أن يرضى الظلم لنفسه أو لأحد غيره .

٢ - أما الاتجاه الثاني فإنه ينظر إلى الحاكم على أنه فرد من أفراد الأمة لا يتميز عليهم بشيء إلا بالأعباء الثقيلة التي يتحملها .

وبالتالي فإن الأمة هي التي تمنحه السلطة والسيادة وهي التي ترفعه إلى سدة الحكم .

فما هو موقف النظام الإسلامي من هذين الاتجاهين ؟

نحن نقول : (أن الإسلام روحا ونصا لا يقبل بحال من الأحوال نظرية التفويض الإلهي بل يرى فيها مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة والاستبداد بالحكم وأما ما يدعيه أصحابها من أن الحاكم خليفة الله في الأرض فإن الإسلام يعتبر الناس جميعا خلفاء له في هذه الدنيا يعمرونها مكرمين متميزين عن مخلوقات الله الأخرى بالعقل وتقبل الهداية فليس لأحد من الناس أن يدعى له خلافة خاصة دون الأخرى ، وأما القول بأن الله بارادته قد أوصل إلى الحاكم مكان السلطة إنما هذه كلمة حق أريد بها باطل لأننا نؤمن أن كل شيء في العالم إنما

يتم بأرادته تعالى وقدرته وليس فقط وجود الحاكم فى سدة الحكم ،
لكن ذلك لا يسمح لأحد بأن يدعى أنه يتلقى سلطة مطلقة من الله
أو الأنبياء .

ولقد وجد بين علماء المسلمين من يقول بما يقرب من هذه
النظرية محتجين بقول عثمان رضى الله عنه : « كيف أخلغ لباسا البسنيه
الله تعالى » .

لكننا نرد على هذا الرأى بأن من الواجب أن يوضع قول عثمان
رضى الله عنه فى إطار الحادثة التى ورد فيها حتى نحكم عليه حكما
صحيحا ، فالمعلوم أن الفتنة بين المسلمين ذر قرنهما فى أواخر خلافة
عثمان ، حين استطاع بعض المشاغبين ، والمتأمرين أن يستغلوا بعض
البسطاء فيثيروا فتنة دامية كان قومها متأمرين على الاسلام ، ومن
ورائهم عبد الله بن سبأ وعامة وبسطاء انخدعوا بمعسول الكلام
فصدقوا أكاذيب روجها الحاقدون وضخموها من أقطار الاسلام : مصر
والعراق واليمن فحاصروا المدينة وخيروا عثمان بين أن يعتزل أو
يقتلوه .

وكان من الطبيعى أن يقف عثمان موقفا شديدا من هؤلاء وأن يأبى
أقالة نفسه من الخلافة لأنه لم ير بينهم كبار رجال الصحابة وأصحاب
الرأى والمشورة من المسلمين ، ولو أن كل حاكم شرعى استجاب لضغط
المتأمرين الخارجين الشاقيين نعصا الطاعة المفرقين بين المسلمين لما
استقر الحكم على حال ولما تحققت الحكمة من وجود النظام فى
الدولة . وفى رأينا أن عثمان لو وجد بين هؤلاء الصحابة وأهل الشورى
لكان له موقف آخر ، ولما تردد فى النزول راضيا عند رأيهم لأنه يعلم
أنهم هم أصحاب السلطة الحقيقية ، والمشورة الصالحة .

يؤيدنا فى موقفنا من أن الحاكم يستمد سلطته من الأمة وأنه
لا يستمدّها لشخصه وأنه لا يصح له أن يستبد فيها أو يدعى لنفسه
سلطانا فوق سلطانهم دلالات ومواقف متعددة للرسول عليه الصلاة
والسلام والخلفاء الراشدين . وقد حدث لرجل أن أخذته الرهبة من
النبي فتعثر لسانه فى الكلام فقال له : (لا تخف فلست ملكا ولا جبارا) .

أما عمر رضى الله عنه فقد كان يقول للناس وقد أحسوا منه شيئا من الغلظة والشدّة فى الحق (واللّه ما أنا بملك وما أنا إلا أحدكم ، منزلتى بمنزلة ولى اليتيم منه ومن ماله) فهو أذن يقرر أنه كأحد المسلمين وأنه يرعى شؤونهم كما يرعى ولى اليتيم مصلحة اليتيم بالحسنى والمعروف . وقد خاطب عمر أحد ولاته قائلا : (يا أبا موسى أنا وأنت واحد من الناس غير أن الله جعلك أثقلهم حملا) وقد مدحه أحد الشعراء بمدح يشير الى هذا المعنى وتقبله منه ولو أنه يرى ، شيئا آخر لعارضه فيه ونبيه اليه :

أنت الامام الذى من بعد صاحبه القى اليك مقاليد النهى البشر

واذن فالأمة وحدها هى مصدر السيادة ، لأن الحاكم كما سبق ان ذكرنا وكيل عنها فى أمور الدين وفى ادارة شؤونها حسب شريعة الله ورسوله ، ولها حق نصحه وتوجيهه وتقويمه ان أساء بل وحق عزله من المنصب الذى ولىه عنها باختيارها ان جد ما يوجب عزله ويتمثل عقد الوكالة بصورة واضحة بعقد البيعة التى يعطيها المسلمون ، للحاكم المسلم .

وعلى هذا الرأى جمهور الفقهاء ورجال الفقه السياسى من المسلمين القدامى والحديثين ويمكن أن يستدل على هذا بأن الله تعالى يتوجه الى الجماعة الاسلامية كلها فيما يتعلق بالأمور العامة وليس الى فرد بالذات من ذلك قوله : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا) (١١٩) وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ، (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ... الخ .

واذن فان الأمة الاسلامية بمجموعها هى التى ترعى اقامة حدود الله وتطبيق أحكامه وهى مصدر السيادة العليا لقاء ما تحمله من مسئولية كبرى ، ولها حق اختيار الرئيس الأعلى للدولة والاشراف على الحكام .

ويمكن أن يستدل على هذا الرأي أيضا بقول الرسول ﷺ
(سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة وأعطانيها) ومعنى ذلك
أنه متى اجتمعت الأمة على رأى كان هو الحق وكان واجبا الأخذ
به لأنه صدر ممن له حق السيادة والرياسة .

وإذا كانت السيادة للأمة فإنها تمارسها بواسطة ممثليها الذين
عبر عنهم القرآن (أولى الأمر) وقد تعددت آراء الفقهاء والعلماء
فى تحديد صفات هؤلاء وأشخاصهم والجمهور على أن صفاتهم هى
نفس ما يجب أن يتوفر فى الحاكم المسلم الأول الا شرط النسب لمن
اشتراط النسب فى الامام .

ويرى الماوردى أنها ثلاث صفات هى : العدالة ، والعلم ، والرأى
والحكمة .

أما أشخاصهم فقد رأى بعض العلماء أنهم الأمراء والقواد فقط
بينما وسع آخرون دائرتهم فقال بأن أهل الحل والعقد أو رجال
الشورى يتألفون من الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر
الزعماء والرؤساء الذين يرجع اليهم الناس فى الحاجات والمصالح
العامّة .

وقد سبق لنا أن بينا فى بحث الشورى ما يتعلق باختيار أعضاء
الشورى وحقوقهم وواجباتهم ومسئولياتهم .

واجبات رئيس الدولة وحقوقه على الأمة

إن الحاكم الأول فى الدولة بمقتضى مبادئ الاسلام فرد من
أفراد الأمة لا يتميز عليهم بشئ الا أنه أكثرهم أعباء وأشدهم مسئولية
فهو لا يحتل مركزا خاصا يحميه من النصيح والتوجيه ويعفيه من
الواجبات وليس له صفة من صفات القداسة التى كان يدعيها الحكام
لأنفسهم وهو ممثل عن الأمة ووكيل عنها عهدت اليه تصريف شئون
البلاد ورعاية مصالح الناس .

والرئيس الأعلى للدولة ليس خليفة الله كما يظن البعض وإنما هو خليفة رسول الله ﷺ ، وأما ما ذكره بعض العلماء من أنه خليفة الله فليست إلا تلك الخلافة العامة التي يشترك فيها الناس جميعا حين يخاطب الله سبحانه وتعالى الملائكة (انى جاعل فى الأرض خليفة) ولا يمنح الاسلام الخليفة أو الرئيس الأول صفة العصمة المطلقة لأنها من صفات الله وحده .

وهو لا يطاع إلا بالمقدار الذى تتفق فيه أعماله وأحكامه مع منهج الاسلام ومبادئه الحقّة فإذا انحرف عن المنهج أقاموه عليه وإذا أعوج قوموه بالنصيحة فالأمة صاحبة الحق فى تقويمه ونصحهم ومراقبة أعماله لأنها هى التى أقامته فى مكانه وعهدت إليه أمورها ببيعة حرة خالصة من شوائب الضغط والاكراء ، وفى حياة الرسول الكريم وصحابته الخلفاء الراشدين أمثلة رائعة عن الشعور بالمساواة الكاملة بين الحاكم والأمة وتطبيقات نادرة لهذا المبدأ الرفيع .

فقد خرج الرسول - كما روى ابن الأثير فى الكامل - فى مرضه الأخير فى منزله متكئا على الفضل بن العباس وعلى بن أبى طالب حتى جلس على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

(أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ولا يخشى الشحناء من قبلى فإنها ليست من شأنى إلا وأنا أحبكم الى من أخذ منى حقا ان كان له أو حطلى فلقيت ربي وأنا طيب النفس) .

وهكذا كان يفعل الخلفاء الراشدين فقد أعطى عمر رضى الله عنه القود من نفسه أكثر من مرة ولما قيل له فى ذلك قال : رأيت رسول الله يعطى القود من نفسه وأبأكر يعطى القود من نفسه وأنا أعطى القود من نفسى .

وهكذا كان الحاكم المسلم يرى ان الاسلام لا يفرق بينه وبين المحكوم حتى فى العقوبة والاخذ بالقصاص ، وقد خاطب عمر عماله بقوله : أنى لم استعمل عليكم عمالى ليضربوا ابشاركم ويشتموا أعراسكم ويأخذوا أموالكم ولكنى استعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم فمن ظلمه عامله بمظلمة فليرفعها الى حتى أقصها منه .

وقد اوجب الاسلام على الحاكم الاول ان يقوم بواجبات تمثيل الامة والوكالة عنها حق القيام والزمه ببعض الامور المحددة التي سنعرض لها بعد قليل وفي مقابل ذلك اوجب على الامة تجاهه بعض الواجبات التي هي كالحقوق له عليهم ، لأن كل واجب لابد وانسه يقابله حق .

واجبات الحاكم :

كانت واجبات الحاكم الاول مجالا للحديث المجمل والمفصل لدى علماء الفقه السياسي وقد حدد الماوردي عشرة واجبات رأى ان الامام ملزم بادائها ورافقه على ذلك معظم العلماء الآخرين (الاحكام السلطانية للماوردي والاحكام السلطانية للقاضي ابي يعلى) وسنورد هذه الواجبات ثم نعود الى تحليلها مستنبطين منها ما نتصوره من واجبات على رئيس الدولة في ايمننا هذه قال القاضي ابو يعلى متحدثا عن هذه الواجبات :

ويلزم الامام من امور الامة عشرة اشياء :

احداها : حفظ الدين على الاصول التي اجمع عليها سلف الامة فان زاعج ذو شبهه عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب واخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من الخلل والامة ممنوعة من الزلل .

الثاني : تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم حتى تظهر النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .

الثالث : حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعاش وينتثرون في الاسفار آمنين .

الرابع : اقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من اتلاف واستهلاك .

الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة ، والقوة الدافعة حتى لا يظفر الاعداء بثغرة ينتهكون بها محرما ويسفون فيها دما لمسلم أو معاهد .

السادس : جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلم او يدخل فى الذمة .

السابع : جباية الفىء والصدقات على ما اوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف .

الثامن : تقدير اعطاء وما يستحق فى بيت المال من غير سرف ولا تقصير فيه ودفعه فى الوقت لا تقديم فيه ولا تاخير .

التاسع : استكفاء الامناء وتقليد النصحاء فيما يفوض اليهم من الاعمال ويكله اليهم من الاموال لتكون الاعمال مضبوطة والاموال محفوظة .

العاشر : ان يباشر بنفسه مشاركة الامور وتصفح الاحوال ليهتم بسياسة الامة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة او عبادة فقد يخون الامين ويغش الناصح .

وقد قال الله تعالى : (يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى) فلم يقصر سبحانه على التفويض دون المباشرة وقد قال النبى ﷺ : (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) .

وختم ابو يعلى كلامه بقوله : (واذا قام الامام بحقوق الامة وجب له عليهم حقان هما : الطاعة والنصرة ما لم يوجد من جهته ما يخرج عن الامامة) .

واذا اردنا ان نترجم هذه الواجبات الى عبارتنا الحديثية فاننا يمكن ان نحدد اهم واجبات الحاكم بالامر التالية :

١ - اقامة المجتمع المسلم الذى يحقق الحياة الاسلامية ويحكم الاسلام فى جميع اموره ومشاكله وانظمته سواء منها ما كان يتعلق بشئون الفكر والعقيدة او المال والاقتصاد او الاخلاق والتشريع والقضاء .

٢ - حراسة الاسلام من كل عدوان والمحافظة على الوطن الاسلامى ومنع كل اعتداء يقع على ارضه اذ يجب على الحاكم ان يتخذ مختلف الوسائل التى تكفل صد الاعتداء ويجب على كل مسلم ان يقدم كل ما يطالبه منهم من توضيحات فى سبيل تحقيق هذا الغرض .

٣ - العمل على نشر الاسلام بتحقيق مبادئه فى نفوس الامة وتوضيح مبادئه وفضائله للناس جميعا فى كل اقطار الدنيا لان الامة الاسلامية امة ذات عقيدة ورسالة .

وبهذه المناسبة قد يستغرب البعض ان نضع فى واجبات الحاكم ان يعمل على نشر الاسلام بحجة ان هذا يتعارض مع واجبات الحكومة الحديثة والحقيقة ان جميع الدول الحديثة التى تقوم على عقائد معينة فانها تعمل على نشر عقيدتها والدعوة لها بمختلف اساليب الدعاية والاعلان والنشر ، فروسيا والدول الشيوعية الاخرى تبذل الكثير من اجل بث عقيدتها وتحسينها فى اعين الناس وكذلك تفعل امر يكا والدول التى تعتمد على ما يسمى بالديمقراطية الغربية فلماذا لا تقوم الدول الاسلامية بواجب نشر عقيدتها ورسالتها .

٤ - العمل على تحقيق العدل والانتصار للمظلومين ومحاولة القضاء على الاستبداد والاستعمار ومساعدة الشعوب المستضعفة للتحرر من ذل العبودية والاحتلال فالعدل اخطر واجب على الحاكم فى نطاق بلده وعلى امته ومواطنيه ونصرة الشعوب المظلومة من انبل الواجبات التى يؤديها الحاكم المسلم خارج نطاق بلده وامته لان الاسلام لا يطبق ان يقع الظلم على انسان فالله بعث الرسل ليقوم العدل بين الناس جميعا وارسل محمدا عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام .

حقوق الحاكم (واجبات المحكوم)

اذا قام الحاكم بالواجبات المترتبة عليه وأدى امانة الحكم ونصح للمسلمين وعدل بينهم فقد وجب له عليهم حقوق أن يؤدوها حق الأداء ، وقد لخص علماء الفقه السياسى ما يترتب على الامة من

واجبات تجاه الحاكم فى نقطتين أساسيتين أشار إليهما الماوردى ومن تأثر به من كتاب السياسة المسلمين هاتان النقطتان هما :

١ - الطاعة له فى غير معصية .

٢ - نصرته ومؤازرته والنصح له .

١ - اما الطاعة فى غير معصية :

فان الحكم اذا اعتمد على العدل والشورى من جانب الحاكم فانه لا يستقر الا اذا حققت الامة الطاعة لولى الامر والائتصار بأوامره والانصياع له ، فمادام الحاكم يلتزم فى تصرفاته من حيث المبدأ ووسيلة التطبيق نصوص الشريعة - وان طاعته تصبح فريضة دينية واجبة الاداء من قبل المواطن المسلم فمن غير المعقول ان يكون ولى الامر قائما بما عليه لله وللأمة ثم لا يكون مسموع الكلمة ولا مطاعا .

وقد اكد القرآن الكريم على هذا المبدأ فى قوله تعالى : (يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الامر منكم) ، فرئيس الامة الاعلى من أولى الامر الذين اوجب الله على المسلمين طاعتهم كما ان احاديث الرسول كثيرة فى هذا الخصوص فقد روى مسلم فى صحيحه قوله : (عليك بالسمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثره عليك) . . . وروى عنه (من خلع يدا من طاعة لقى الله ولا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) ومن الاحاديث المتفق عليها فى هذا الموضوع قوله عليه السلام « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ، ما لم يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » ، او كما قال .

وهكذا فان الطاعة واجبة محتمة ولا يمنع وجوبها الا امر واحد وهو خروج ولى الامر خروجاً واضحاً على نصوص الشريعة ومبادئها لانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . وقد خطب ابو بكر رضى الله عنه اثر توليه منصب الخلافة فقال : يا ايها الناس وليت عليكم نبي الله صلى الله عليه وسلم فان رأيتموني على حق فاعينوني وان رأيتموني على باطل فسدوني ، اطيعوني ما اطعت الله فيكم فاذا عصيته فلا طاعة لى عليكم .

ولا تشق عصا الطاعة لتصرف خاطيء بسيط او اجتهاد لم يجد

محله وذلك لان المحافظة على وحدة الأمة اعلى وأهم . فقد روى عن الرسول قوله : « أنه سيكون هنات وهنات فمن اراد أن يفرق امر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان (١٢٠) وروى عنه قوله : « ايما رجل خرج يفرق بين امتي فاضربوا عنقه » (١٢١) وقوله : (من اتاكم وامركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) (١٢٢) .

واذا فماذا تفعل الأمة اذا اخطأ الحاكم خطئا لا يصل الى حد الخروج على الشريعة ؟

لقد اوجد الاسلام سبيلا الى تصحيح الخطأ وتقويم الانحراف بان اقام الحكم على الشورى فلا يخرج الراى والأمر إلا بعد تمحيص وتدقيق وأمر بالنصيحة لولى الأمر وتبدأ حدود النصيحة من المحادثة والرسالة التى تبين الخطأ بأسلوب هادىء رصين الى الاحتجاج على الانحراف اللين الى استنكار الاعوجاج الخطير بالجهر بالحق فقد ورد عن النبى ﷺ قوله : (افضل الجهاد من قال كلمة الحق عند سلطان جائر) (١٢٣) وقوله : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان) (١٢٤) ، أما ان انكار المنكر يصل الى حد شق عصا الطاعة والخروج على ولى الأمر فسنحدث عنه فى بحث آخر .

(١٢٠) مسلم بشرح النووي ج ٤ كتاب الامارة باب حكم من فرق بين جماعة المسلمين : ٥١٨ .
(١٢١) النسائى ج ٧ كتاب تحريم الدم باب قتل من فارق الجماعة ص ٩٣ .
(١٢٢) مسلم بشرح النووي ج ٤ كتاب الامارة باب حكم من فرق بين جماعة المسلمين ص ٥١٩ .
(١٢٣) الترمذى أبواب الفتن باب ما جاء فى فضل الجهاد حديث رقم ٢١٧٥ وأبو داود ج ٢ كتاب الملاحم باب الأمر والنهى ص ٤٣٨ .
(١٢٤) مسلم بشرح النووي ج ١ كتاب الايمان باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ص ٢٤٤ ، ٢٢٥ .

٢ - أما نصرته والنصح له : فإذا كان الحاكم قائما بواجباته ، عادلا بين الرعية مؤمنا حياة الشورى عاملا على تأمين حقوق الله وحقوق الناس ، منفذا لجميع المبادئ الإسلامية نقول إذا كان حال الحاكم على هذه الصورة فإن من الواجب على الأمة أن تطيعه الطاعة وأن تنصره وتؤازره وخاصة إذا خرج على الامام من شق عصا الطاعة لأنه في هذه الحالة يمزق وحدة المسلمين ويفرق صفوفهم مما يهدد الدولة الإسلامية بالخراب والدمار . وقد اعتبر الاسلام من يشق عصا الطاعة دون وجه مخربا ومفسدا في الأرض ومحاربا لله ولرسوله وللمؤمنين وأوجب على الحاكم أن يرده الى جادة الصواب كما ألزم الأمة أن تؤازر الحاكم وتنصره في عمله هذا .

قال الله تعالى : (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) (١٢٥) ، وجاء في الحديث الشريف : (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) .

وحتى تكتمل صورة العلاقة المتينة بين الحاكم والشعب ويكون التجاوب كاملا ويتحقق الصلاح والرشاد في الحكم الذي يهدف الى تحقيق شريعة الله والعدل بين الناس أوجب الاسلام على الشعب أن ينصح الحاكم إذا اجتهد فأخطأ أو ظهر منه مخالفة مقصودة أو غير مقصودة لقواعد الاسلام وذلك لأن الانسان مهما كانت رتبته وقيمتة ومهما كان علمه واحاطته بالأمور فإنه معرض للخطأ والزلل وليس من المعيب أن يخطئ الانسان ولكن المعيب والمخرب أن يستمر على خطئه بعد نصحه وتوجيهه . وقد ضمن الاسلام حرية التعبير والتفكير والانتقاد حتى لا يتقاعس المسلمون في أداء هذا الواجب الهام ، أوجب النصح للحكام وإذا أدى المسلمون واجبهم هذا حق الأداء استقر الحكم وثبتت الدولة وأمن كل انسان على حقه وعرف واجباته .

وقد جاء فى الحديث الشريف : (الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم) (١٢٦) .

وليس معنى النصيحة أن تخرج شاهرا بالسيف على الحاكم لكل صغيرة أو حادثة ، ولكن المطلوب أن يلجأ المسلمون أولا إلى الرفق والحكمة والموعظة ، فالشدة غير مطلوبة إذا كان ينفع اللين كما أن اللين ينفع حيث لا تجدى الشدة والعنف .

وفى تاريخنا الاسلامى المضى أمثلة كثيرة مليئة بالمواقف البطولية التى كان يقفها المسلمون وعلمائهم العاملون أمام الحاكم إذا راوا منه انحرافا عن الخط السوى الذى رسمه الاسلام .

مدة ولاية الحاكم الاعلى

تنقسم نظم الحكم القديمة والحديثة من حيث مدة ولاية الرئيس الأول للدولة الى قسمين :

١ - فمنها ما يحدد مدة معينة فى نهايتها ولاية الرئيس سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة .

٢ - ومنها ما يجعل ولاية الحاكم مستمرة طول حياته .

فاذا ما أردنا أن نعرف مكان النظام الاسلامى من هذين الاتجاهين وجدنا أنه لم يرد فى القرآن أو السنة ما ينص على اتباع أحد النظامين فقد تركت النصوص حرية للمسلمين فى اتخاذ الموقف الذى يتناسب مع الزمان والمكان والبيئة والتركيب الاجتماعى والتقدم أو التخلف فى الوعى والعناية بالشئون العامة ، الا أن الذى جرى عليه المسلمون بعد وفاة الرسول ، حتى نهاية الدولة العثمانية انهم أخذوا بالاتجاه الثانى

(١٢٦) مسلم بشرح النووى ج ٤ كتاب الامارة باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ص ٥٠٦ .

أى بقاء الحاكم الأعلى على سدة الرئاسة حتى وفاته . ولكن هل معنى ذلك أنه ليس فى النظام الإسلامى وسيلة لتنحية الحاكم غير المكفء ؟ وهل كتب على المسلمين أن يتحملوا ظلم الحاكم إذا كان ظالما وجنونه إذا كان مجنونا ؟ وهل يلزم الحاكم الذى لا يريد البقاء فى المحاكم على أن يبقى مهما كان عزوفه عن الحكم ورغبته فى التنحية أكيدة ؟

هذا ما سنتناوله بالدراسة فى هذا البحث وسنعرض لذلك على النحو التالى :

١ - هل يجوز للرئيس أن يخلع نفسه ؟

٢ - هل يجوز للأمة أن تنحى أو تخلع الرئيس ؟

٣ - متى يجب على الأمة أن تفعل ذلك ؟

أما عن خلع الرئيس لنفسه :

فقد كان مجال بحث علماء الفقه السياسى الإسلامى لأن منهم من أجاز للرئيس ذلك ومنهم من لم يحزه . وقد اعتمد كل من الفريقين على سوابق فى التاريخ الإسلامى .

فالذين أجازوا ذلك اعتمدوا على تنازل الحسن بن على رضى الله عنهما لمعاوية بن أبى سفيان عن الخلافة بعد أن استشهد على وبائع الناس ابنه الحسن بالخلافة ، إلا أن الحسن نظر الى الأمر نظرة عاقلة فوجد أن من حوله من الأمراء والأجناد لا يعتقد بنصرتهم لأنهم لا يطيعونه الطاعة التى يشهد بها ظهره فهم قلب مترددون قوالون لا فعالون ، ونظر الى من حول معاوية فوجد قوما يطيعونه فى السراء والضراء ، ولا يترددون فى أمر ينفذه لهم ولا يناقشون فيما يطلب ، وجد من حوله فرقا وشيعا وأحزابا ومن حول معاوية صفا واحدا . وعندما عرض عليه معاوية أن يحقن دماء المسلمين ويعيد لهم وحدتهم المفقودة منذ زمن بأن يتنازل عن الخلافة ، قبل الحسن ذلك فتنازل عن الخلافة فى سنة ٤١ هجرية وسمى هذا العام عام الجماعة .

أما الذين أنكروا حق الرئيس في التنازل فقد احتجوا بموقف عثمان ابن عفان رضى الله عنه حين طلب اليه الأجناد المتغلبون على المدينة أن يخلع نفسه وقد أبى عثمان ذلك فقد سبق أن عرضنا لهذه الحادثة وبيننا أن عثمان وقف ذلك الموقف حتى لا يعتاد المغامرون والمتآمرون خلع السلطة الشرعية ، ولا تعتبر هذه الحادثة حجة لأصحاب هذا الرأي .

والذى نراه أن الرئيس حر فى أن يتخذ الموقف الذى يريده كما أن كلا منا حر فى ذلك ، فإذا وجد الحاكم الأول نفسه غير قادر على الاستمرار فى تحمل أعباء الحكم فليس لنا أن نجبره على ذلك ، وليس من المصلحة أن نفعله لأن انسانا وصل الى هذا المقام لابد أن يكون وجد اسبابا حقيقية تدفعه الى اتخاذ هذا الموقف .

وقد بحث علماء المسلمين أيضا موضوع تنحية الأمة للرئيس غير الصالح وقالوا أن الرئيس يستحق العزل فى بعض الحالات . فمن المعلوم أن من يتولى منصب الرئاسة الأولى يشترط فيه أن يتمتع ببعض الصفات فنلو أن الرئيس فقد هذه الشروط أو شروطا هامة منها فإنه يستحق التنحية والعزل .

وقد ذكر لنا الماوردى والقاضى وأبو يعلى الفراء أن الذى يخرج عن الامامة شيئان :

- الجرح فى العدالة .

- والنقص فى البدن .

أما الجرح فى العدالة أو الفسق فإن منه ما يتعلق بالسلوك العملى . كمتابعة الشهوات وارتكاب المحظورات أو الأمر بذلك . ومنه ما يتعلق بالاعتقاد كأن يتأول أو يعتقد أمورا مخالفة للحق ومبادئ الاسلام ونظامه .

وأما النقص فى البدن فيقصد منه أن يجد على حواسه وأعضائه مة

يمنعه من القدرة على ممارسة السلطة ، كأن يداخله الجنون أو يفقد حواسه إلى غير ذلك . أما فيما يتعلق بوجوب عزل الرئيس إذا استحق العزل فقد اختلفت فيه آراء علماء السياسة الإسلاميين اختلافا كبيرا فمنهم يجمعون على أن مستحق العزل يجب عزله إذا كان ممكنا ولكنهم ينظرون من جهة ثانية إلى وجوب المحافظة على وحدة الأمة وعدم الفتنة وكون الأصل في الإسلام اطاعة الامام .

ومن هنا اختلفوا في هل يجب الخروج على الرئيس غير الصالح ولو أدى الأمر إلى العنف واستعمال السلاح أو يكتفى بالنصح له ومحاولة تقويمه بالحسنى والصبر على اساءاته .

ولعل اسباب هذا الاختلاف : الأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول والتي تأمر بالصبر وتنهى عن منابذة الولاة الا في حالالة الكفر الصريح والسوابق التاريخية التي خرج فيها بعض المسلمين على بعض الخلفاء الأمويين ممن عصوا وبدلوا . بينما فضل بعضهم الآخر الاعتزال والامتناع عن الخروج بالإضافة إلى رعاية وحدة الأمة واحتمال اخف الضررين .

وهكذا فقد أباح بعض علماء المسلمين الخروج على الامام اذا استحق العزل بينما منع بعضهم ذلك .

فأما الذين لم يبيحوا الخروج فقد اعتمدوا على :

١ - الأحاديث الكثيرة التي تأمر بالصبر والطاعة وعدم الخروج إلا في حالة الكفر الصريح ، من هذه الأحاديث : (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له) (١٢٧) .

(١٢٧) مسلم بشرح النووي ج ٤ كتاب الامارة في باب حكم من فرق بين جماعة المسلمين ص ٥١٨ والبخارى ج ٣ كتاب الاحكام باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية .

(من كره من أميره شيئا فليصبر فإن خرج عن السلطان شبرا فمات
مات ميتة الجاهلية) .

قال عبادة بن الصامت : دعانا النبي ﷺ فبايعناه على السمع
والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وإن لا ينزع
الأمام أهله إلا أن تروا كفرا بواحا (ظاهرا) عندكم من الله فيه
برهان (١٢٨) .

٢ - وجوب المحافظة على وحدة الأمة وعدم دفع الضرر الأدنى
بالضرر الأكبر .

٣ - أن السوابق التاريخية تدل على أن معظم حالات الخروج
على الحاكم أدت إلى آثار سيئة أكثر سوءا من الصبر على الحاكم الظالم
ويضربون على ذلك مثلا خروج الحسين بن على رضى الله عنهما على
زيد بن معاوية ، وخروج عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما من بعده
وعلى هذا الرأى كثير من فضلاء علماء المسلمين .

أما الذين أوجبوا الخروج على الحاكم الذى أصبح مستحقا للعزل
وجعلوا الصبر على الظالم اثما فإنهم احتجوا بمجموعة من الآيات
والأحاديث التى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى عدم التعاون
على الإثم والعدوان . فمن ذلك قوله تعالى : (وتعاونوا على البر
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .

كما استدلوأ بما ورد من أحاديث من مثل قوله ﷺ : (من
رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه
وذلك أضعف الإيمان) .

(لا طاعة فى معصية) (إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند
سلطان جائر) أو كما قال . إلى غير ذلك من الأحاديث .

(١٢٨) مسلم بشرح النووي ج ٤ كتاب الامارة باب وجوب طاعة الأمراء
فى غير معصية .

ويعد : فقد استعرضنا هذين الاتجاهين وكل منهما قد ايد ما ذهب اليه بالقرآن والأحاديث الصحيحة التى تأمر بالصبر وتنهى عن الخروج ، واخرى تأمر بمنايذة الحاكم الظالم .

الا أنه من الواجب قبل الخروج على الحاكم الظالم التأكد من استحالة اعادته الى طريق الصواب بوسائل النصيح والموعظة والتنبيه . والا يؤدى هذا الخروج الى ضرر اكبر او فتنة اعظم .

ولا بد لكل حاكم مسلم من ان يعيد الى ذاكرته دائما قول الله تعالى : (ولله العزة ولرسوله والمؤمنين) وان يتذكر دائما ان الله تعالى قال فى شأن الامة الاسلامية : (كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) وان الاسلام الذى يدين به يابى ان ينشأ المسلمون على الذل او يقبلون بالظلم ومتى كان كل الحكام المسلمين كذلك سعدت الامة الاسلامية وعاش الناس فى ظل العقيدة الاسلامية ونظمها وتعاليمها السمحة فى سلام ووثام .

وفى ختام بحثنا هذا عن الحكم فى الاسلام لابد لنا من ان نؤكد ما قلناه سابقا من ان النظام السياسى فى الاسلام ، ليس نظاما دكتاتوريا او شيوعيا او رأسماليا او فرديا بل هو نظام منفرد مستقل متميز يحتوى كل مقومات النظام الناجح الذى يحقق مصلحة الدولة والمواطنين ويقيم العدالة والمساواة بين الناس اجمعين .

العلاقات الدولية فى الاسلام وحقوق المواطنين والأجانب

بعد أن استعرضنا شكل التنظيم السياسى فى الاسلام بصورة
مجملة يجدر بنا أن نعرض لموضوعين هامين نظرا لما لهما من علاقة
شديدة بموضوعنا . وهذان الموضوعان هما :

- ١ - العلاقات الدولية فى الاسلام .
- ٢ - حقوق المواطنين والأجانب فى الدولة الاسلامية .

اولا : العلاقات الدولية فى الاسلام :

ينبغى أن نشير فى هذا المجال الى أنه قبل الاسلام كانت معظم
العلاقات بين الدول علاقات خصومة وعدوان ، وكان قانون الغابة ،
قانون القوة والغلبة وسيطرة القوى على الضعف هو الذى يتحكم
فى الميدان الدولى .

فجاء الاسلام ليقرر انسانية عامة تحل محل المبادئ البائدة
ولتقيم العلاقات بين الدول على أساس جديد .

لقد قرر الاسلام فى هذا المجال مجموعة من المبادئ لتقوم
عليها علاقات بنى الانسان أفرادا وجماعات ومن أهمها :

- الكرامة الانسانية .
- العدالة والمساواة والحرية .
- الوفاء بالعهود .
- المعاملة بالمثل .
- التسامح والتعاون ومنع الفساد .

كما أنه جعل السلم لا الحرب أساسا للصلات بين الدولة الاسلامية
وغيرها .

يقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) (١٢٩) .

ويقول : (فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) (١٣٠) .

الاسلام لم ينتشر بالسيف :

ولابد بهذه المناسبة من أن ندفع فرية كبيرة وجهها خصوم الاسلام ورددها عندنا بعض الذين لا يعقلون وهى : أن الاسلام انتشر بالسيف وأنه لا يعرف الا العدوان والحرب سببا للعلاقات الدولية .

والواقع أن هذا محض افتراء على الاسلام والمسلمين يبطله القرآن ويدحضه تاريخ هذا الدين القويم ، ويشهد على كذب هذا الافتراء عدد غير قليل من المستشرقين ، يقول الأستاذ العقاد فى كتابه (الفلسفة القرآنية) : ان الحق الذى لا مرية فيه هو : ان الاسلام لم يستعمل السيف مطلقا فى غير موضعه ، وما كان المسلمون يلجئون اليه أبدا عندما كانوا يجدون فى غيره ما يغنى عنه من وسائل السلم والدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة .

والمعروف لدى كل من له الملم بالظروف التى نشأ فيها الاسلام ، وبالموضع الجغرافى والسياسى لجزيرة العرب ، والتى اطل منها محمد ﷺ بدينه على العالم كله ، ان الاسلام قد نشأ بين اقوام حاربوه وعارضوه يستوى فى هذا من كانوا داخل الجزيرة العربية أو من كانوا خارجها من الدول المحيطة . هؤلاء جميعا قد بذلوا الغالى والرخيص فى سبيل الصد عن هذا الدين الجديد ، بل وساءلوا الرسول ومن آمن به وبدعوته سوء العذاب وكان الصحابة يطلبون من الرسول أن يرد على العدوان بالعدوان ولكن الرسول كان يقول لهم : لم أؤمر بعد بالقتال .

(١٢٩) سورة البقرة : ٢٠٨ .

(١٣٠) سورة النساء : ٩٠ .

و شاء الله لرسوله وللمؤمنين أن يردوا على العدوان بعد أن ظلمهم هؤلاء وأولئك من الأعداء ، فأمر الله ورسوله والمؤمنين معه بقتال من يقاتلهم ولكن في غير شطط أو عدوان فقال تعالى : (اذن للذين تقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) وقال في هذا الشأن أيضا : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) .

أن من ينظر إلى الدول التي احاطت بجزيرة العرب في عهد الدعوة الإسلامية يجدها وقد تربصت بالمسلمين الدوائر للاطاحة بهم وبعوتهم الجديدة . ومن الطبيعي أن يكون أصحاب السلطان على رأس هؤلاء دفاعا عن ملكهم وعروشهم ومنافعهم ، ومن الطبيعي أيضا أن هؤلاء الحانقين وهم يدافعون عن عروشهم ضد الاسلام لا يمكن أن يحتكموا إلى الحجة والبيان ، لأن الدعوة الإسلامية الجديدة بما لها من مزايا تهدد سلطانهم بالزوال لذلك فقد لجئوا إلى السيوف والرمح وإلى الحرب والقتل وسفك الدماء ليوقفوا زحف هذا الدين الجديد .

أن اقواما هذا شأنهم لا يمكن أن يحاربوا الا بمثل سلاحهم . لقد بذل الرسول كل ما يملك من وسائل السلم مع اعدائه سواء في داخل الجزيرة العربية أو خارجها ، لقد ارسل رسله إلى الملوك والقيصرة يحملون معهم رسائل تطلب منهم أن يدخلوا في الاسلام فكان منهم من قتل رسول الرسول ، فهل يبقى الأمر هكذا كلما ارسل الرسول رسولا من قبله إلى دولة مجاورة يفاجأ بقتله ؟ ان الأمر جد خطير ، ولا بد من وقفة مع أمثال هؤلاء .

انه لمن البلاءة بمكان أن يقال : انه كان على المسلمين أن يواجهوا السلاح بالجدل والبينة الحسنة ، بل العدل كل العدل والعقل كل العقل في استعمال السلاح مع هؤلاء . لقد دعاهم الرسول بالحكمة والبينة الحسنة فلم يستجيبوا بل ولم يبدوا أية بادرة للتفاهم مع المسلمين . ان اقواما هذا شأنهم لن تجدى معهم البينة الحسنة ولا الجدل أبدا ، بل السيف بالسيف ، فاذا تغلب المسلمون وكسروا سيف السلطان ، أصبح الرعايا احرارا فيما يختارون من دين . هم بالخيار بين أن يقول على

دينهم ودين آبائهم ، أو يدخلوا الدين الجديد . وفى هذا يقول الله تعالى : (لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استكمل بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم) (١٣١) .

وهذا معناه : ان من دخل فى الاسلام - دون اكراه ولا تهديد بالسيف فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، ومن بقى على دين آبائه فعليه ضريبة يدفعها للحاكم المسلم فى مقابل ان يمنعه هذا الحاكم مما يمنع منه المسلمين ، ويحميه كما يحميهم ، ويعوله كما يعولهم ثم لا يطلب منه جهادا ولا ذيادة كما يطلب من المسلمين .

يقول الله تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) .

فليتأمل كل عاقل فى منطق القرآن الكريم انه يقول : قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ولكنه لم يقل قاتلوهم حتى يسلموا طوعا او كرها .

ومع ان القرآن قد امر الرسول والمسلمين بقتال الاعداء الذين وقفوا حجر عثرة فى سبيل نشر الدعوة الاسلامية ، الا انه جعل للسلم مكانا ، فقال : (وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله) (١٣٢) .

وعلى هذا : فالاسلام لم يلجأ الى السيف الا لبيطل حكم السيف الذى شهره عدوه فى وجهه ، وهو كما قلت عدو لا يؤمن بالحجة ولا بالراى .

ان علاقات الحرب بين المسلمين وبين جيرانهم ، او بين المسلمين وبين من يعاهدونهم لهى ارفع علاقات وارقى معاملة عرفتتها عصور الحضارة الانسانية .

(١٣١) سورة البقرة : ٢٥٦ .

(١٣٢) سورة الانفال : ٦١ .

لقد ضمن الاسلام لهؤلاء امن الطريق ، وامان المسالمين الوادعين بفتح المسالك للارزاق ، ونظم ذلك كله بالعهود والمواثيق ، وحث المسلمين على رعاية هذه العهود .

لقد سبق الاسلام امم الحضارة الحديثة الى كل خير فى معاملة الاسرى والرسول والجواسيس فالأسير يفتدى ، والرسول لا يخشى على نفسه وماله ، والجاسوس يعاقب بعقابه المصطلح عليه في كل زمان ويعفى عنه اذا حسنت نيته ، واعتذر عن عمله بذر مقبول ، والأدلة على ذلك من خلال تاريخ الاسلام وسيرة الرسول كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

ما روى من ان ابن الفواحة وابن اثال رسولا مسيلمة الكذاب ، جاءا الى النبي ﷺ فقال لهما النبي : اتشهدان انى رسول الله ؟ قال : نشهد ان مسيلمة رسول الله ، فقال رسول الله ﷺ : أمنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما) .

هكذا وضع الرسول الكريم السنة لتأمين الرسل فهل بعد هذا يقول القائلون : ان الاسلام قد انتشر بالسيف ؟

والله انه لزعم كاذب .

فلم ينتشر الاسلام الا بمبادئه السامية التى لا تفرق بين غنى وفقير او بين عظيم وحقير بل الكل امام مبادئ هذا الدين وامام شعائره سواء .

فها هو جبلة بن الايهم احد ملوك آل جفنة ، كان قد اسلم فى زمن عمر بن الخطاب ولما قدم على عمر احسن عمر استقباله ، وخرجا الى الحج ، وبينما كان جبلة بن الايهم يطوف فى البيت الحرام بالكعبة اذا برجل من بنى فزاره يطأ ازاره وهو يطوف فانحل الازار ، فرفع جبلة يده فهشم انف الفزارى .

وعلم عمر بن الخطاب بذلك فخير جبلة بين ان يرضى الرجل الذى هشم انفه ، او يقتص الرجل منه ، ولما لم يجد جبلة مفرأ ، من عدل الاسلام ومساواته بين الناس فر مع قومه الى القسطنطينية وتنصر ، وندم بعد ذلك على تنصره ندما شديدا .

لقد فات هؤلاء الذين يروجون لفكرة انتشار الاسلام بالسيف ان الاسلام دين عالمي ، وانه جاء بما يتلاءم مع فطر الناس جميعا ومن اجل ذلك انتشر في اقل من قرن شرقا وغربا ، ودخل الناس فيه افواجا بلا اكراه ، بل احيانا بمجهود ضئيل من الدعوة اليه او بغير دعوة مطلقا .

ان على هؤلاء ان يقرعوا ما كتبه (توماس ارنولد) في كتابه : (الدعوة الى الاسلام) اقتباسا مما نقله عنه الدكتور محمد رشاد سالم في كتابه (المدخل الى الثقافة الاسلامية) وخلاصة ما كتبه في هذا الشأن : ان الاسلام - حتى في ايام ضعف اتباعه السياسي قد حقق بعض غزواته الروحية الرائعة ، ثم يضرب الامثلة على ما يقول - من واقع التاريخ فيذكر حالتين تاريخيتين كبريين وطىء فيهما الكفار من المتبررين باقدامهم اعناق اتباع الرسول اولئك هم الاثراك السلاحة في القرن الحادى عشر ، والمعول في القرن الثالث عشر وفي كلتا هاتين الحالتين نرى الفاتحين يعتنقون ديانة المغلوبين وانه قد حمل دعاة المسلمين الذين كانوا خلوا كذلك من اى مظهر من مظاهر السلطان الزمنى عقيدتهم الى افريقيا الوسطى والصين وجزائر الهند الشرقية الخ .

ان اليسر والبساطة والعدالة وما الى ذلك من الصفات التى اتسم بها الاسلام كانت السبب فى انتشاره مما دفع بعض المبشرين والمستشرقين الى الاعتراف بذلك فى كتاباتهم - وعلى الرغم منهم غالبا - يقول توماس ارنولد فى كتابه السابق :

اننا اذا نظرنا الى التسامح الذى لقيه رعايا المسلمين من المسيحيين فى صدر الحكم الاسلامى ظهر لنا ان الفكرة التى شاعت بان السيف كان العامل فى تحويل الناس الى الاسلام بعيدة عن التصديق .

ثم يستشهد توماس ارنولد بكلام (ملمان) الذى يقول :

انه فى الوقت الذى فتح فيه المسلمون اقاليم خاضعة للحكم المسيحى كانت الأحزاب الدينية المسيحية متنازعة متفرقة وكان الجدل المستمر فيما بينهم سببا فى ان الآلاف من الناس وجدوا ملجا من هذه المجادلات التى لا تنتهى عند حد ولا تعرف اللين والتسامح فى

تلك الحقيقة البسيطة الواضحة حقيقة الوجدانية مهما طولبوا بالاعتراف
ببعثة محمد ونبوته .

ويأتى أرنولد فى الكتاب نفسه بدليل آخر هو كلام (كيتانى)
وخلاصته : ان وجود السفسطة المذهبية بين رجال اللاهوت المسيحى
أدى الى زعزعة أصول العقيدة الدينية ، ولما أهلت آخر الأمر أنباء الوحي
الجديد من الصحراء (لم تعد المسيحية بعد تلك الأنبياء قادرة على
مقاومة اغراء هذا الدين الجديد الذى بدد بضرية من ضرباته كل الشكوك
التافهة ، وقدم مزايا مادية جلية ، الى جانب مبادئه الواضحة البسيطة
التي لا تقبل الجدل وحينئذ ترك الشرق المسيح وارتضى فى احضان نبى
بلاد العرب) .

هكذا تتضح الحقيقة ناصعة امام كل ذى عقل ، فهل بعد هذا يمكن
لأحد أن يقول : ان الاسلام قد انتشر بالسيف ؟

ان الاسلام لم ينتشر بالسيف كما أوضحنا ولم يجرد سلاحه للعدوان
على الآخرين .

أسباب الحرب المشروعة فى الاسلام :

ثم ان أسباب الحرب المشروعة فى الاسلام لا تتعدى أسبابا ثلاثة :

١ - دفع الاعتداء الواقع بالفعل على الدولة الاسلامية والمسلمين
لقوله تعالى : (وقتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان
الله لا يحب المعتدين) (١٣٣) ولقوله تعالى : (وقتلوهم حتى لا تكون
فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين . الشهر
الحرام بالشهر الحرام والحمامات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين) (١٣٤) .

٢ - حماية الدولة من اعتداء محتمل ومتوقع ، وذلك كأن يثبت
للمسلمين ان دولة أو مجموعة من الدول والشعوب تعد العدة للعدوان
عليهم ، ففى هذه الحالة لا يجوز للمسلمين أن يقفوا مكتوفى الأيدي
حتى تتخطفهم أيدي المعتدين ، بل يجب عليهم أن يقضوا على العدوان

(١٣٣) سورة البقرة : ١٩٠ .

(١٣٤) سورة البقرة : ١٩٣ ، ١٩٤ .

فى محله (وما غزى قوم فى عقر دارهم الا ذلوا) وهذا ما تفعله اية امة اخرى تتربح اعتداء عليها . والمقصود من هذين السببين حماية المسلمين والدولة الاسلامية من الغزو والاستعمار .

٣ - دفع اعتداء الحكومات غير الاسلامية على عقيدة المسلمين الذين يعيشون بين ظهرائيهما ورفع الحجر الذى قد تضعه هذه الحكومات على نشر الاسلام والدولة الاسلامية تسمح لغير المسلمين من رعاياها ان يمارسوا عباداتهم ويحتفظوا بعقائدهم وأن يبنوا البيوت اللازمة لممارسة شعائر دينهم ، ولم يعلم عن المسلمين انهم منعوا غيرهم من اصحاب الديانات الاخرى من اداء هذا كله ، لان المجتمع الاسلامى يقوم على حرية الاعتقاد والتدين . لذلك فان الدول الاخرى ان تعامل المسلمين بالمثل فلا تقف امام حريتهم فى الاعتقاد والتدين .

والدعوة للاسلام فاذا حصل ان فعلت ذلك بعض تلك الحكومات فانها تكون قد نقضت العهود الدولية المتعارف عليها ويجب على المسلمين ان يدفعوا الاعتداء الواقع على العقيدة ولو ادى ذلك الى استعمال السلاح والمقصود من هذا تأمين الدين من ان يطس ، والعقيدة من ان تنتهك ، فحرية الدعوة لله يجب ان تكون متوفرة امام الداعين اليها من المسلمين وفيما عدا هذه الاسباب لا تعتبر الحرب ، حربا مشروعة .

ويؤكد الذى ذكرناه واقع المسلمون وتاريخهم المستعرض لغزوات الرسول وسراياه يجد الرسول فيها جميعا معتدى عليه لا معتديا فغزوة بدر لم يكن هدفها القتال ، وانما استخلاص بعض ما للمسلمين من اموال معتصبة لدى قريش . وقد نجت القافلة التى تحمل المال وكان بإمكان المشركين ان يقتنعوا بذلك الا انهم ابوا الا ان يقدموا بدرا فيشربوا ويخمروا ويتحدوا ضد المسلمين ، فكانت غزوة بدر التى دفع فيها المسلمون اعتداء وقع عليهم بالفعل ، اما غزوة احد فالمعروف انها دفع لحرب عدوانية شنها المشركون فقد قاموا على المدينة بمجموعهم يريدون القضاء على الدولة فى مهدها فى المدينة فاضطر المسلمون لرد الاعتداء ، كذلك الامر فى غزوة الخندق اما السرايا التى بعثها الرسول الى حدود الدولة الرومانية فكانت بسبب اعتداء الغساسنة والروم على القبائل التى اسلمت فى شمال الجزيرة العربية وحين امر الله تعالى الرسول ﷺ ان يقاتل المشركين كافة فلانهم يقاتلون المسلمين وكافة ولانهم فشلت معهم جميع الوسائل الاخرى كصلح الحديبية مثلا

وامصروا على القضاء على الاسلام ولم يكن المسلمون مختارين في أن يعلنوا الحرب على المشركين وكذلك الأمر في بداية الحرب التي قامت بين المسلمين ودولة فارس والروم .

فالمسلمون لم يدخلوا هذه البلاد حبا للفتح ولا لينشروا الاسلام بالقوة يدل على ذلك الواقع التاريخي والحال الحاضر فهم لم يجبروا انسانا على أن يغير دينه ليدين بالاسلام ولم يهدموا معبدا لغير المسلمين يدل على ذلك العهود التي أعطاه خلفاء المسلمين وقوادهم لسكان البلاد المفتوحة (١٣٥) كما يدل عليه أن جميع البلاد التي دخلها المسلمون ما تزال فيها أعداد كبيرة من غير المسلمين ، وإذا حارب المسلمون لاعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله فانما فعلوا ذلك لايجاد البيئة التي تسمح بالدعوة الاسلامية ولا تقف في طريقها ، وأما العقيدة فانها لا تتم بالاكراه (انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدي من يشاء) .

تقسيم العالم الى دار الاسلام ودار الحرب ودار العهد :

قسم فقهاء المسلمين العالم الى دور ثلاثة ، أو أنواع ثلاثة من الدول :

الاسلام	١ - دار (أو دول)
الحرب	٢ - دار (أو دول)
العهد	٣ - دار (أو دول)

ويلاحظ أن التقسيم لم يرد في القرآن ولا في السنة ، ولكن علماء المسلمين عمدوا اليه بفعل الواقع العملي الذي كان يعيشه المسلمون . لذلك فانه قابل للتغيير والتبديل وهو لا يقوم على أساس تغاير الأديان

(١٣٥) من ذلك ما جاء في عقد أمان عمرو لأهل إيلياء من أنه يعطيهم امانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبرئهم وسائر أهل ملتهم أنه لا تسكن كنائسهم ولا ينتقص منها ولا من غيرها ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم .

(١٧ - الاسلام)

وانما على أساس الأمن أو الفزع الذى يلاقيه المسلم فى هذه الدولة.
أو تلك .

أما دار الاسلام :

فهى كل ما يدخل من البلاد فى محيط سلطان الاسلام ، ونفذت فيها أحكامه ، وأقيمت حدوده ، وقد وجب على المسلمين الدفاع عنه وجوب كفاية أو عين ، واستيلاء الأجنبى على احدى دول الاسلام لا يرفع عنهم وجوب القتال لاستردادها وان طال الزمان كما هو شأن فلسطين . وتسمى دار الاسلام أيضا دار العدل ، لأن المفروض أن يكون العدل أساسها كما تسمى دار التوحيد مقابل دار الشرك .

وأما دار الحرب :

فانها الدار التى لا تطبق فيها أحكام الاسلام الدينية والسياسية لوجودها خارج نطاق السيادة الاسلامية . وتشمل البلاد التى ليس فيها ولاية المسلمين ولا تسود فيها أحكام الشريعة .

الا أن ذلك وحده لا يكفى لاعتبار الدولة محاربة للمسلمين . وقد وضع بعض فقهاء المسلمين شروطا ثلاثة لاعتبار الدولة دار الحرب :

- ١ - ما ذكرناه من اختلاف نظام الحكم والشريعة .
- ٢ - المتاخمة لدار الاسلام .
- ٣ - أن لا يأمن المسلم فيها على ماله وعرضه ونفسه ودينه .

واذا : فان اختلاف نظام الحكم وحده لا يكفى لتعتبر الدار دار حرب ، وانما يشترط أن لا يأمن المسلم على حياته أو دينه ، لأن دولة تفعل ذلك لا شك أنها معادية للدولة الاسلامية ، فتعتبر دولة محاربة . وأما شرط المتاخمة (المجاورة) لدولة اسلامية فانا لا نعتبره واجبا الا لأن الاعتداء يمكن أن يحصل لو لم تكن حدود مشتركة بين دار الاسلام وهذه الدولة لتقدم وسائل الحرب والدمار .

وأخيرا دار العهد :

وهى تلك الدول التى لم يظهر عليها المسلمون ، وعقد المسلمون

مع أهلها عهداً بالصلح . وقد يكون من شروط هذا العهد أن تدفع الدولة المعاهدة مبلغاً من المال تؤديه يسمى خراجاً ، وقد لا يكون هذا الشرط موجوداً وكثيراً ما يكون من بنود العهد أن يدافع المسلمون عن الدولة المعاهدة ، كما حصل في العهد الأرمينية في عهد معاوية ابن أبى سفيان . ودار العهد لا تحكم بنظم الاسلام وشريعته وإنما لها حريتها في ممارسة سيادتها وسلطانها بشرط أن لا تضر بمصالح المسلمين أو الدولة الاسلامية .

ويمكن اعتبار جميع الدول التي لا تؤذى المسلمين أو تحارب دولهم ، والتي تضمهم منظمة الأمم المتحدة دولاً معاهدة . وذلك لالتزامها بميثاق واحد هو ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم الاعتداء وعلى معالجة الخلافات بالطرق السلمية .

ولابد من أن نشير الى أن فقهاء المسلمين حين قسموا العالم الى دار للحرب ودار للاسلام كانوا مضطرين بحكم الواقع الى الأخذ بهذه القسمة ، لاجتماع العالم في بعض العصور على حرب المسلمين كما لابد من أن نلاحظ بأن تقسيم العالم هذه القسمة لم يؤثر اطلاقاً على المثل الاسلامية العليا ولا على أن المبدأ في العلاقات الدولية هو (السلم) .

ثانياً حقوق المواطنين والأجانب في الدولة الاسلامية :

مما تجدر الإشارة اليه هنا انه لم يكن للأجنبي قبل الاسلام حقوق في معظم الدول المعروفة آنذاك ، لأن الدول حينئذ كانت تعد كل من سواها عدواً لها . وبالتالي تعتبر أي أجنبي عدواً أيضاً وتعامله معاملة الأعداء .

وكما جاء الاسلام ليقرر مبادئ الانسانية والسلم في العلاقات القائمة بين الدول فانه يقرر المبادئ نفسها في علاقة الدولة الاسلامية بالأفراد ، سواء كانوا مواطنين أو أجانب مسلمين أو غير مسلمين حتى لقد بلغ الاسلام في تسامحه انه اذا دخل دار الاسلام حربى مشرك فلا يجوز للمسلمين أن يتعرضوا له بسوء . بل ان مبادئ الاسلام توجب على ولى الأمر أن يأمر بحماية هذا الحربى المشرك حتى يبلغ مأمنه (وان أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم

بلغة مأمنه) ولا بأس من أن تلقى نظرة سريعة على أحوال المواطنين والأجانب وما يتمتعون به داخل نطاق الدولة الإسلامية .

لقد قسم فقهاء المسلمين السياسيين فى الاسلام سكان الدولة الإسلامية الى أنواع ثلاثة :

- ١ - المسلمون .
- ٢ - الذميون .
- ٣ - المستأمنون .

ويشكل المسلمون والذميون رعايا أو مواطنى الدولة الإسلامية لأنهم يقيمون فيها إقامة دائمة . أما المستأمنون فهم الأجانب . لأنهم يدخلون دار الاسلام لأمد محدود . وقبل أن نفصل القول فى أحوال هذه الأنواع من الناس وحقوقهم وواجباتهم لابد من الإشارة الى أن الدولة تمارس سيادتها عادة على المواطنين جميعا ، على جميع الذين يقيمون فى نطاق حدودها ، ولا يصح أن يستثنى فرد ، أو طائفة من القانون السائد والتشريع المطبق ، والا عد ذلك تمييزا بين الناس وانتقاصا من سيادة الدولة . وإذا أخذت الدولة بعين الاعتبار اختلاف الأديان السكان وجنسياتهم فلا يصح أن يصبح ذلك امتيازاً لهؤلاء الأفراد أو الطوائف لأنه منقصة لسيادة الدولة .

المسلمون :

المسلمون فى الدولة الإسلامية هم الذين يؤمنون بالاسلام ديناً ونظاماً فهم يرتبطون بالدولة ارتباطاً وطنية وعقيدة . والمسلم رعية إسلامية أيأ كان موطنه لا يصح أن توضع أمامه الحواجز والحدود بل يباح له التنقل والعمل فى جميع أقطار المسلمين ، والمسلم يرث المسلم أيأ كان موطنه كما أنه يعاقب بعقاب الاسلام اذا ارتكب جريمة فى غير دار الاسلام ودار الاسلام تعتبر وطن المسلمين جميعاً .

الذميون :

وهم الذين يقيمون بين المسلمين إقامة دائمة بموجب عقد الذمة ، فهم رعية إسلامية أو مواطنون ، وإذا كان ارتباط

المسلمين بالدولة ارتباط جنسية ودين فان ارتباط الذميين قاصر على الوطنية والجنسية . والذميون هم أولئك الذين كانوا من سكان البلاد التي فتحها المسلمون وفضلوا البقاء فيها فدخلوا في ذمة المسلمين. وإذا دخل المواطن في ذمة المسلمين فقد التزم بتكليف مالى بسيط لقاء حماية المسلمين له والتزم أيضا بأن يطبق أحكام المعاملات المالية والعقوبات التي تضعها الدولة ويعفى من الخضوع للقانون العام فيما يتعلق بالحقوق الشخصية (الزواج والطلاق) والميراث لأنها تتعلق بأمور دينه ولا يصح أن يجبر عليها .

وقد كان وضع الذميين في الدولة مجالا لبحوث كثيرة واقتراءات ودس على الاسلام والمسلمين وأكثر ما تنصب افتراءاتهم على واجب دفع الجزية الذي يرتبه عقد الذمة على الذمى فما هي حقيقة هذه الأقوال ؟

بديا لابد من أن نشير الى أن خصوم الاسلام يتبعون القاعدة المعروفة : الهجوم أفضل وسيلة للدفاع فهم حين يتهمون باستعمال السيف والعدوان على الأمم فانهم يوجهون التهمة الى الاسلام فيقولون انه دين سيف حتى يشغل المسلمون عنهم بالدفاع عن انفسهم، وحين يتهمون بأنهم أسأوا الى المسلمين الذين يعيشون في كنفهم واضهدوهم يوجهون الى المسلمين تهمة التعصب واحتقار غير المسلمين ويضربون على ذلك مثلا بالجزية . فما هو القول الحق في هذا المجال ؟

لقد قال الله تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون) (١٣٦) .

والمقصود بعبارة (عن يد) أى عن سعة فلا يكلف من لا يستطيع دفعها من الأولاد والنساء والشيخوخة . أما عبارة (وهم صاغرون) فيقصد منها إعلان الطاعة للدولة الاسلامية والالتزام بقوانينها .

ولقد سبق القول بأن الجزية فرضت بديل حماية المسلمين لهم.

والمحافظة عليهم واعفائهم من القيام بواجب الدفاع عن كيان الدولة وحماية المواطنين وكان المسلمون يردون لهم هذا المبلغ حين لا يستطيعون حمايتهم ، حدث ذلك كثيرا فى تاريخ المسلمين فقد حصل مثلا أن أمر أبو عبيد برد أموال الجزية لجميع مدن الشام حين علم أن الروم حشدوا جيوشهم على حدود الدولة الإسلامية فى الشمال وذلك لأنه خشى أن لا يستطيع الدفاع عنها وفى كتابه لامراء الاجناد لتنفيذ هذا الأمر طلب اليهم أن يقولوا لهم : انما ردنا عليكم أموالكم لانا قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع وانكم اشتدتم علينا أن نمنعكم ونحن لا نقدر على ذلك وقد ردوا عليهم أموالهم بالفعل وكان من نتيجة ذلك موقف رائع يذكره التاريخ فقد قال لهم اهل هذه المدن من الذميين ردكم الله علينا ونصركم عليهم (الروم وهم على دينهم) فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا وأخذوا كل شيء بقى لنا . كما حصل أن رد صلاح الدين الجزية الى نصارى الشام حين اضطر الى الانسان منها وتكرر نفس الفرع الذى ظهر لدى الذميين أيام أبى عبيدة حين انتصر صلاح الدين وعلق توماس ارنولد على ذلك فى كتابه (الدعوة الى الاسلام) بقوله : (لقد سكنوا الى الحكم الإسلامى وادعين مستبشرين كما استمر الحكام على عادتهم القديمة من التسامح وسعة الصدر لأهل الملل الأخرى) وإذا فان الجزية ثمن الحماية وهى لا تعادل الا مقدارا بسيطا مما كان يدفعه المسلم من تكاليف مالية كالزكاة والعشور وغير ذلك وأخيرا فان الجزية ليست من مبدعات الاسلام وانما هى نوع من المعاملة بالمثل فقد كانت موجودة لدى الأمم السابقة كاليونان والرومان والفرس وحين طبقها الاسلام طبقها على صورة لم يعهدها مجتمع من السماحة والعدل ومراعاة الظروف والأحوال .

وقد حفظ الاسلام للذميين حريتهم فى ممارسة عباداتهم وعقائدهم وسمح لهم بأن يتمتعوا بكل ما يتمتع به المسلمون من حقوق التجارة والكسب والعمل والتنقل (١٣٧) حتى انهم ليتمتعون بكثير مما

(١٣٧) جاء فى عهد الامان لمصر على لسان عمرو بن العاص انه اعطاهم الامان على انفسهم وملتهم وأحوالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ، ومن دخل فى صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ ما منه أو يخرج من سلطاننا ومن بقى فلا يمنع من تجارة صادرة أو واردة . الخ .

لا يحق للمسلم أن يتمتع به فهناك عدد من الفقهاء يبيحون للنصارى ما هو غير محرم عليهم في دينهم من المأكول والمشرب مما لا يباح للمسلم أن يتعاطاه .

وأوجب الاسلام حماية الذمى فدمه وماله مصونان وحرية وكرامته محترمتان وقد أكد الرسول على هذا في أحاديث عدة منها (من أذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة) .

كما كان الخليفة عمر يسأل عماله أول ما يسألهم عن أحوال أهل الذمة .

ولعلنا نذكر جميعا كيف أمر بضرب ابن وإلى مصر عمرو بن العاص لأنه أساء إلى ذمى ، ثم قال قولته الخالدة (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) .

وبلغ من رعاية الدولة الاسلامية بأهل الذمة انها كانت تفرض لهم من بيت مال المسلمين اذا كانوا في حالة لا يكتسبون بها وكان هذا يدخل في عهد الذمة أحيانا ، فقد جاء في عهد خالد لأهل الحيرة : وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر و صار أهل دينه يتصدقون عليه ، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله وأقاموا بدار الاسلام .

وأحسب أننا نكتفى بما ذكرناه حول هذا الموضوع لأننا لا نستطيع الاحاطة به في هذه العجالة وهو صفحة مشرقة من صفحات الاسلام الوضاعة المشرقة .

اما المستامنون (الأجانب) :

وهم الأشخاص الذين يدخلون الديار الاسلامية لمدة محدودة وليس بنية الواحد منهم الاقامة الدائمة فاذا دامت اقامته عومل معاملة أهل الذمة والاسلام أول من يعترف بحقوق الأجانب (المستامين) ولم تصل الانسانية الى اقرار هذه الحقوق في ظل القوانين الوضعية حتى في القرن العشرين لأن هذه لم تصل في رقيها وتطبيقها الى ما وصل اليه الاسلام فللأجنبي حق الاقامة والانتقال في الدولة

الاسلامية وله أن يمارس التجارة والعمل وأن يتمتع بالمرافق العامة الضرورية كل ذلك ضمن حدود نظام الدولة وقوانينها وهو لا يلتزم الا بالخضوع للأحكام المتعلقة بالامن والنظام واحترام عقائد المسلمين وتقاليدهم والامتناع عن كل ما يشعر باهانة المسلمين .

وقد رتب الفقهاء على تقرير المستأمنين عدة أمور منها :

- أن ملكية المستأمن الذي اكتسبه في دار الاسلام لا تزول ولو عاد الى دار الحرب بل ولو حمل السلاح على المسلمين .

- وأن ماله يرسل الى ورثته اذا مات في دار الاسلام كما أن ملكيته لماله تنتقل الى ورثته اذا مات في دار الحرب أو اثناء اشتراكه في حرب المسلمين مع جيش دولته .

ولا تزول ملكيته لماله الا في حالة اشتراكه في حرب المسلمين واسره واسترقاقه من قبلهم .

- اما العقوبات فان ما يتعلق بحقوق العباد فانه يطبق عليه ، أما ما يتعلق بالاعتداء على حقوق الله تعالى فان الجمهور على عقابه وخالف في ذلك أبو حنيفة .

والله اعلم ،،،

النظام الاقتصادي فى الاسلام

ذكرنا ان الاسلام نظام شامل للحياة وتاكيدا لهذا المعنى فقد عرضنا لنظام الاسرة ولنظام الحكم فى الاسلام والعلاقات الدولية وحقوق المواطنين والأجانب ، ونحن هنا نشير الى بعض المبادئ التى يقوم عليها الاسلام من الناحية الاقتصادية والنظرة العامة التى ينظر بها حقيقة نشاط الانسان فى سعيه لضمان حاجاته المادية .

ونعنى بالتنظيم الاقتصادى شكل النشاط الانسانى فى الحصول على حاجاته الضرورية والكمالية وعناصر الانتاج والتداول والتوزيع وحقوق الافراد الاقتصادية وحدود مصلحتهم تجاه مصلحة الجماعة .

ولابد من أن نلاحظ فى هذا الخصوص ملاحظناه فى بداية حديثنا عن التنظيم السياسى الاسلامى من أن أسس هذا النظام الاقتصادى تختلف عن سائر النظم الاقتصادية الأخرى ان هذا النظام مستقل ومتميز ، ولئن التقى مع هذا النظام أو ذاك فى بعض مبادئه فليس معنى هذا أنه اخذ من هذا النظام أو ذاك أو أنه يتطابق مع هذه الأنظمة تطابقا كاملا .

وإذا كانت الأنظمة الاقتصادية المعاصرة تتجه وجهتين رئيسيتين أحدهما : وجهة الاقتصاد الحر والأخرى وجهة الاقتصاد الاشتراكى وإذا كان الاقتصاد الحر يعتمد أساسا على المصلحة الشخصية والحرية الفردية فى التملك وتنمية الملكية متحاشيا تدخل الدولة وإذا كان الاقتصاد الاشتراكى يعتمد بالعكس من ذلك على تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد ويجعل الدولة مالكة كل شئ وموجهة للاقتصاد كله فإن النظام الإسلامى يقوم على تحقيق المصلحتين معا ، مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، فهو يحد من حرية الافراد الاقتصادية بالمقدار الذى يؤمن مصلحة الجماعة فهو نظام وسط فى تحقيق التوازن بين المطبقات والافراد .

هدف الاقتصاد الاسلامى ووسائله :

واذا كان النظام السياسى فى الاسلام يهدف الى تحقيق العدالة بين الناس وتأمين المساواة فى الحقوق والواجبات فان النظام الاقتصادى يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية اى تأمين حد مادى أدنى لكل انسان يتناسب مع كرامته وينسجم مع الوثبة العالية التى ارادها الله له ، ويحقق تكافؤ الفرص على صورة يحصل فيها كل امرئ على حاجاته دون أن يبذل شيئا من كرامته وانسانيته .

ويحرص الاسلام لتحقيق هذا الهدف على ان يوفر الجو الصالح الذى تعمل فيه طاقات الانسان كلها كما تحقق الفطرة البشرية السليمة آمالها ، ولا ينسى وهو يعالج مشكلات الانسان الجزئية العمل من أجل الغايات البعيدة للحياة .

وهو يعتمد من أجل ذلك كله على وسيلتين اساسيتين هما : التشريع والتوجيه ، والملاحظ أن معظم الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية لا تقر الا التشريع وسيلة لأهدافها ، اما الاسلام فانه فى الوقت الذى يهتم فيه بتقنين الأهداف العملية التى تحقق مجتمعا كاملا فانه لا ينسى التوجيه الذى يتسامى الانسان بواسطته على الضرورات المادية ويتطلع الى حياة أرفع .

ولعلنا نأخذ مثالا على ذلك وهو تشريع نظام الزكاة الذى يعتبر اساسا للتضامن الاجتماعى فقد دعا الاسلام الى تطبيقه والحرب دونه وفى الوقت نفسه فانه حرض المسلمين على التصديق بالمال كأمر اضافى يحقق فيه الانسان تساميه وعلوه على الحرص على المال .

وكما أن الاسلام بمبادئه عامة كان تغييرا شاملا لحياة الجاهلية فان نظامه الاقتصادى كان انقلابا على الأوضاع الاقتصادية البالية وقد كان من نتيجة هذا التغيير أن أصبح الفقير هو المستفيد من المال والغنى هو الذى يدفع وكان الشعب سابقا يتعرض لشتى انواع السخرة ويقوم بمعظم الواجبات ، كما أصبحت الحكومة فى جانب التكافل والعدالة الاجتماعية وكانت ضد الشعب ومع الطبقات المستفيدة غالبا ، ولعل فى حروب الردة اول حروب يخوضها المسلمون بعد وفاة الرسول ابلغ دليل على ما نقول لانها كانت حربا

من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين نصابها ، وأخيرا فقد انفك التلازم الذى كان قائما بين الحكم والغنى فقد أصبح الحاكم هو الذى يكون أكثر حرصا على مصلحة الناس وإقامة الحق وكان سابقا الأكثر قوة ومالا .

هذا : ولما كنا لا نستطيع أن نلم بمختلف أجزاء التنظيم الاقتصادى فى هذه العجالة فانا سنكتفى بأن نعرض لبعض موضوعاته الرئيسية وهى :

١ - موقف الاسلام من الملكية .

٢ - القيود الموضوعة على الملكية ووسائل تنميتها .

٣ - الفائدة .

٤ - البنوك .

٥ - التكافل الاجتماعى والزكاة .

١ - موقف الاسلام من الملكية :

تختلف الأنظمة الاقتصادية من حيث نظرتها الى الملكية فبعضها يسمح بالملكية بشتى أنواعها الفردية والجمعية والعامة والخاصة وبعضها لا يسمح الا بملكية الجماعة وخاصة ملكية الانتاج .

أما الاسلام فانه يقر حق التملك الفردى على أن يبقى منسجما مع مصلحة الجماعة محققا لأهدافها متفقا مع نظرة الاسلام الاقتصادية التى تقوم على تحقيق مصلحة الفرد والمجموع .

وهكذا نستطيع أن نقول بأن الملكية الخاصة فى الاسلام تؤدى وظيفة اجتماعية .

وقد ورد فى القرآن الكريم آيات تنسب المال الى الله كما ورد فيه آيات تنسبه الى الانسان ، من هذه الآيات قوله تعالى : « وأتوهم من مال الله الذى آتاكم » (١٣٨) وقوله : (وانفقوا مما جعلكم

مستخلفين فيه (١٣٩) وقوله : (انما اموالكم اولادكم فتنة) (١٤٠)
وقوله : (والذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار) (١٤١) .

ولا شك أن القصد من نسبة المال الى الله هو اتاحة الحق
للجماعة أو ممثليها في أن يشرفوا على تنظيم الانتفاع بالمال فلا يكون
هناك اساءة استعمال أو سوء تصرف تضيع معه مصلحة الجماعة
الاسلامية .

لقد جاء تقرير الاسلام لحق الملكية الفردية متمشياً مع طبيعة
الانسان وفطرته ، لأن الانسان لا يعمل الا اذا وجد الحافز على
العمل ، ولا شك أن تملك الانسان ثمرة عمله يعد من أهم حوافز
النشاط البشرى ، ونحن نلاحظ أن الدول التي لا تسمح الا بالملكية
للدولة تبحث مجهدة عن الحوافز الفردية لتشجيع الانتاج حتى
سمحت أخيراً بما لم تسمح به من قبل من ان أنواع الملكية الفردية ، وقد
عبر القرآن عن الطبيعة الانسانية في حب المال والتملك بقوله :
(وانه لحب الخير لشديد) (وتحبون المال حبا جما) (زين للناس
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب
والفضة والخيول المسومة والأنعام والحرث) .

أما دلائل اثبات الملكية الفردية فاننا نجدتها في الآيات القرآنية
التي نسبت المال الى الانسان كما نجدتها في احاديث الرسول عليه
الصلاة والسلام وما جرى عليه العمل لدى المسلمين هذه القرون
الطويلة (١٤٢) .

(١٣٩) سورة الحديد : ٧ .

(١٤٠) سورة التغابن : ١٥ .

(١٤١) سورة البقرة : ٢٧٤ .

(١٤٢) من هذه الاحاديث قوله عليه السلام « كل المسلم على المسلم حرام
دمه وماله وعرضه » ومنها وصية الرسول لمعاذ بن جبل حين أرسله الى اليمن
« فان هم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
فترد على فقرائهم ، فان هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم » .

بل ان الاسلام لا يرى مانعا من التفاوت فى الملكية مادام صاحب المال يؤدى حقه وعلى ان لا يؤدى ذلك الى وجود دولة بين الاغنياء ، والدليل على ذلك قوله تعالى : (والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق) (١٤٣) (الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر) (١٤٤) (نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) (١٤٥) .

والواقع ان هناك اسبابا كثيرة للتفاوت بين الناس منها ما يرجع الى خلقه الفرد وذكائه وطاقاته وعمله ، فمن غير المعقول ان يتساوى الذكى العالم بالغبى الجاهل او الكسول العاقل بالمجد العامل ، لذا فاننا لا نجد مجتمعا يخلو من اقرار نوع من التفاوت بين افراده .

الا انه ليس معنى اقرار الاسلام للملكية الفردية وللتفاوت فيها انه يسمح بوجود فقر مدقع وغنى متخم ، وانما نعى ان الاسلام لا يسمح للدولة بالتدخل فى الملكية الفردية الا اذا تعارضت مع الصالح العام ويكون التدخل حينئذ بالتوفيق بينها وبين المصلحة العامة التى تعد من امس التشريع الاسلامى وفى الحدود اللازمة لتنظيم ممارسة هذه الملكية ولا بد من ان نشير الى ان الذى يؤدى الى الظلم الاجتماعى ليس مجرد اقرار الملكية الفردية وانما هو سوء استعمالها .

واذا كان الاسلام يقر الملكية الفردية فانه يقر جميع الحقوق ، التابعة لها على ان لا يؤدى ذلك الى الاضرار بالآخرين ، وهكذا فان للمالك ان يتصرف بملكه بيعا او هبة او ايجارا مادام تصرفه مشروعاً ، كما ان له ان يوصى بما يريد منه ضمن الحدود القانونية المشروعة واذا مات فانه ينتقل الى ورثته من بعده وهكذا .

القيود على الملكية ووسائل تنميتها :

ان المال فى النظرية الاقتصادية الاسلامية مال الله فى الاساس

(١٤٣) سورة النحل : ٧١ .

(١٤٤) سورة الرعد : ٢٦ .

(١٤٥) سورة الزخرف : ٣٢ .

والإنسان مستخلف فيه أو وكيل عليه وإن على الوكيل أن يؤدي شروط الوكالة فلا يخرج عليها ومعنى ذلك أن تصرفه يجب أن يكون فى الحدود التى وضعها الاسلام .

وقد وضع الاسلام على حق التملك ذاته قيودا مختلفة كما وضع قيودا على وسائل تنمية الملكية ، وأقر فى المال الفردى حقا للجماعة الاسلامية فيه .

ومن القيود على التملك :

١ - أن يكون التملك بوسائل مشروعة .

٢ - أن لا يكنز المال لأن الكنز تعطيل للمال عن أداء وظيفته فى خدمة الفرد والجماعة .

٣ - أن يستعمل فى الحدود المعقولة فلا يكون فيه اسراف ولا بخل (ولا تسرفوا ان الله لا يحب المرففين) (والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) .

ويمكن أن يمنع المسرف من استعمال أمواله فتوضع فى يد وصى يصرف عليه باحسان وذلك لما يسببه الاسراف من أمراض خبيثة فى المجتمع الاسلامى المتعاون .

٤ - لا يصح أن يبقى المال محبوسا فى ايدى فئة قليلة من الناس تتداوله فيما بينها وذلك لقوله تعالى : (ما آفاء الله على رسوله من اهل القرى فله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) .

وسبب نزول هذه الآية أن الرسول عندما آفأ الله عليه أموال يهود بنى النضير لم يقسمها على المسلمين جميعا بل وزعها على المهاجرين فقط ولم يعط منها الا انصارين فقيرين وذلك لأن احوال الانصار المادية كانت مستقرة وراثجة على عكس احوال المهاجرين الذين تركوا أموالهم فى مكة ، وكان توزيعه ﷺ لهذه الاموال بتوجيه قرآنى كريم .

٥ - هذا بالاضافة الى أن الملكيات التى تتعلق بها مصالح

جمهرة المسلمين جعلها الاسلام ملكيات جماعية او تشرف عليها الدولة على الأقل وذلك كالماء والكلا والنار التى يشملها حديث الرسول ﷺ والذى يمكن ان يقاس عليه بملكيات اخرى .

اما عن وسائل تنمية الملكية فان الاسلام يعطى الحرية فى تنمية المال فى الحدود المشروعة ، والوسائل النظيفة عادة لا تضخم رؤوس الأموال تضخما فاحشا .

ومن الوسائل المحرمة فى الاسلام :

١ - الغش : وذلك لما فيه من غبن وخروج على معنى التعاون والاخوة الاسلامية يقول الرسول عليه السلام : (من غشنا فليس منا) ويقول : (انه لا يربو لحم يئيت من سحت الا كانت النار اولى به) .

٢ - احتكار ضروريات الناس : لما يؤدى اليه من استغلال لحاجتهم وريح خاص على حسابهم يقول الرسول : (من احتكر طعاما اربعين يوما فقد برىء من الله وبرىء الله منه) .

٣ - الربا : وذلك لانه بلا جهد ولانه يقضى على روح التعاون ويؤدى الى تضخم الثروات وزيادة الفروق بين الطبقات وكثيرا ما كان اقتراض الدول وسيلة للاستعمار وفقدان الاستقلال الوطنى .

واخيرا ، فان الملكية الفردية هى لمنفعة الفرد مباشرة ولمنفعة الجماعة بصورة غير مباشرة ، فاذا عطل المالك الانتفاع بملكه جاز للدولة ان تلزمه بذلك وقد وردت احاديث متعددة فى انه لا يجوز ان تتعطل الأرض عن الانتاج اكثر من ثلاث سنوات .

الفائدة والبنوك :

وأحب ان اشير الى اننا قد افردنا موضوع الفائدة وما يتبعها من دراسة اوضاع المؤسسات المصرفية ببحث خاص لاهمية هذه الدراسة فى حياتنا المعاصرة ولكثرة ما يتردد من اقوال حول الفائدة : تحليلها وتحريمها ، والبنوك ، والبديل الاسلامى عنها اذا كانت مرفوضة فى ظل النظام الاسلامى ما بقيت على اساسها الربوى .

ان الربا هو الربح للمال المقرض للغير وهو ربح بلا جهد لان

المرابى يقرض المال ويأخذ عليه نسبة معينة وهكذا يربو المال ويزيد دون أى جهد يبذله المقرض لأنه يأخذ ربحا باستمرار ولا يشترك فى المخاطرة والخسائر التى يتعرض لها المال المقرض .

وقد ذكر بعض المفكرين فى بلاد اسلامية مختلفة ان الربا المحرم فى الاسلام هو الربا المضاعف والمركب دون البسيط ، والاستهلاكى دون الانتاجى ، وقيل ان نحدد ما نرى انه موقف الاسلام الصحيح يحسن بنا ان نعطي فكرة عن انواع الربا المختلفة .

انواع الربا المختلفة :

ان الربا الاستهلاكى : هو الربح الذى يؤخذ عن المال الذى يقتضى لاشباع حاجة استهكية كان يستدين امرؤ ما مبلغا من المال لانفاقه على ولده المريض او لدفع اقساط ابنائه فى المدرسة .

اما الربا الانتاجى : فانه الربح الذى يتناوله المرابى عن ماله الذى يقرضه فى عمليات انتاجية كان يقرضه لصاحب مصنع ليوسع مصنعه او لصاحب ارض زراعية ليزيد فى قدرتها الانتاجية او لمؤسسة تجارية لتنمى من اعمالها .

والربا البسيط : قد يقصد به الربا القليل بأن تكون نسبته غير فاحشة كما يراد به الفائدة التى تؤخذ على اصل المال فقط .

اما الربا المضاعف : فقد نعنى به الربح الفاحش الذى يتضاعف فيه المال فى مدة بسيطة كما نعنى به الربا الذى يؤخذ على المال مع ربحه وهذا ما يطلق عليه اسم الفائدة المركبة .

وقد زعم بعض الكتاب ان ما حرمه الاسلام من انواع الربا هو الاستهلاكى والمضاعف كما سبق ان ذكرنا لأن الاستغلال فيهما واضح فهو عمل لا اخلاقى لأنه يستغل حاجة الناس الى المصالح الضرورية التى لا غنى عنها بالاضافة الى ما ينتجه الربا المضاعف من آثار اقتصادية واجتماعية سيئة ، وحجة هؤلاء ، ان الربا الاستهلاكى هو الذى كان معروفا أيام بعثة الرسول عليه السلام ونزول القرآن وان الربا الانتاجى لم يعرف الا مؤخرا لذا فان التحريم لم يقع الا على الاول ، اما عن تحريم الربا الفاحش او المضاعف فقط دون البسيط

فانهم يحتجون له بأن القرآن حرم هذا النوع مخصصا له بقوله تعالى:
(يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة) .

ويرد على هؤلاء من عدة وجوه :

١ - من حيث النصوص : حين نستعرض النصوص التي بين أيدينا
حول الربا نجد أن الآيات القرآنية والأحاديث تتضافر على تحريم
الربا بأنواعه جميعا دون أن تخص نوعا دون آخر .

فالله تعالى يقول : (الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم
الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل
الربا ، وأحل الله البيع وحرم الربا) (١٤٦) .

ويقول أيضا : (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من
الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله
وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون) (١٤٧) .

كما يقول : (يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة
واتقوا الله لعلکم تفلحون) (١٤٨) .

والرسول الكريم يقول : (كل قرض جر نفعا فهو ربا)
وواضح من هذه النصوص أن التحريم يقع على الربا كله مهما كان
نوعه وإن تخصيص الربا المضاعف في إحدى الآيات ليس إلا للتأكيد
عليه لما فيه من استغلال فاضح ولا أخلاقي .

٢ - أما من الناحية التاريخية التي يحتج بها البعض فالذي
كان هو عكس ما يقولونه ، فنحن ندعى أن معظم القروض الربوية
التي كانت سائدة عند العرب في الجاهلية هي من النوع الانتاجي ،
فالمعروف عن العرب في مكة قبل الاسلام انهم كانوا يقومون بالأعمال

• (١٤٦) سورة البقرة : ٢٧٥

• (١٤٧) سورة البقرة : ٢٧٦

• (١٤٨) سورة آل عمران : ١٣٠

التجارية ويسهلون نقل البضائع من وإلى الشام والحجاز واليمن وفارس .
والأعمال التجارية تحتاج إلى أموال كثيرة فكان التجار يعملون
بأموالهم وأموال غيرهم ، وغالبا ما كانوا يعطون من يقرضهم نسبة
ثابتة من الربح ، ثم إن أهل الطائف كانوا يعملون فى الزراعة وكانوا
يقترضون لذلك من أصحاب الأموال فى مكة ومن الجسالية اليهودية
«لتى تسكن الطائف آنذاك» ، وكانوا يردون هذه الأموال بعد جنى
محاصيلهم مع نسبة من الربح ، وهكذا فقد كانت القروض الانتاجية
معروفة ومنتشرة لدى العرب ، ثم اننا نتساءل هل كان العربى فى
الجاهلية يحتاج الى قروض استهلاكية أى قروض ينفقها على طعامه
وطعام عياله ، إن الافتراض من أجل الاستهلاك لا يعقل اطلاقا فى
بيئة قبيلة ذات مطالب بسيطة ومحدودة ، واذن فالربا الذى كان
منتشرا آنذاك هو الانتاجى اكثر من الاستهلاكى وقد ورد التحريم
عليهما معا .

٣ - يضاف الى ذلك ان النظام الاقتصادى الاسلامى جاء نظاما
فريدا متميزا ومن جملة ما يتميز به انه لم يقر التعاملات الربوية
سواء فى دائرة الانتاج أو فى مجال الاستهلاك .

واذا حاولنا التعرف على حكمة تحريم الربا فى الاسلام فان
هذه الحكمة تبدو واضحة فى منع الربا الاستهلاكى لانه استغلال
لا انسانى لحاجة الانسان الى اسباب معاشه الضرورية وهو يهدر
كثيرا من المعانى الأخلاقية كما يقضى على كثير من مقومات المجتمع
المتماسك المتعاون .

اما حكمة تحريم الربا على القروض الانتاجية فعلى ما لم نستطع
أن نكشفها كلها الا انه يمكن أن نعرض لبعض ما تثبته الوقائع
والمشاهدات من الآثار السيئة التى تخلفت عنه .

هذه الآثار يمكن ملاحظتها بالنسبة للمرابى ، وبالنسبة لكل من
المنتج والمستهلك . لقد ترتب على ظهور القروض الربوية الانتاجية
فى القرون الثلاثة الأخيرة أن ظهرت المؤسسات المصرفية (البنوك)
واتسعت ، والملاحظة ان هذه المؤسسات لا تعمل بمال أصحابها فقط
وانما تعمل بأموال المودعين أيضا وكثيرا ما يكون رأسمال هذه
البنوك صغيرا جدا فى بدء تأسيسها ولكنها سرعان ما تمتلئ بأموال
المودعين ، وربح البنك من هذه الأموال كبير فهو يعطى المودعين

من الربح نسبة تقل كثيرا عن النسبة التي يقرض بها هذه الاموال وهكذا يتضاعف ربح البنك وماله على حساب اموال المودعين ، نضيف الى هذا ملاحظة هامة وهى ان البنوك فى العالم تميل الى التمرکز وهكذا وجدت بنوك قليلة استطاعت بامكانياتها ان تسيطر على الاسواق المصرفية فى العالم عن طريق هذه السيطرة امكن لها ان توجد السياسة والاقتصاد وأن تتدخل فى كثير من الامور ، وقد يكون معظم رجال هذه البنوك الضخمة من اليهود .

اما بالنسبة الى المنتج فانه حين يقترض بفائدة فانه لابد ان يضيفها على مجموع تكاليف السلعة ليرفع سعرها وهكذا فانه اذا استدان بفائدة قدرها ١٠٪ فانه سيرفع سعر البضاعة بمقدار الفائدة على الاقل وسيدفع المستهلك هذه الفائدة .

واذا حدث ان زاد الانتاج نتيجة لسهولة القروض الانتاجية عن حاجة السوق فسيكون هناك فائض فى البضاعة اى سيحصل كساد تتولد من نتيجته ازمة اقتصادية مما يدفع المنتج الى ايقاف التوسع فى الانتاج والتقليل من مصاريفه ، وعند ذلك يعتمد الى تسريح العمال فتحصل البطالة ، او الى تخفيض الاجور ، وفى كلتا الحالتين فان الذى يتحمل آثار هذه الازمة هى الطبقة العاملة والمتوسطة فتتخفف القوة الشرائية وتزداد الازمة الاقتصادية تحكما .

وقد يعتمد المنتج الى تخفيض اسعار المواد الاولية ، وغالبا ما ترد هذه المواد من البلاد النامية التى تبدأ تطورها الاقتصادى من اوله والتى تعتمد على مواردها من هذه المواد لبناء كيانها الاقتصادى .

وهكذا تشير الوقائع كلها الى كثير من الآثار السيئة التى تترتب على القروض الربوية الانتاجية .

وهنا قد يسأل سائل ، اذا كان الاسلام قد حرم الربا بكل انواعه تحريما قاطعا فهل اوجد بديلا من النظام الربوى ، وما هو هذا البديل سواء فى الامور الاستهلاكية او ميدان الانتاج ؟ وهذا ما سنعرض له بعد ان نقدم له بالقاء نظرة سريعة وموجزة عن البنوك ووظائفها واعمالها .

يعرف البنك بانه جهاز يتولى تقديم الائتمان لعملائه ويتلقى

الودائع النقدية منهم وتلعب البنوك فى حياتنا المعاصرة دورا هاما لانها تقوم بعدة وظائف اهمها :

- تيسير التبادل .
- تيسير الانتاج .
- تعزيز طاقة رأس المال .

لذا فقد اصبحت عند معظم رجال الاقتصاد مؤسسات لا بد منها وخاصة فى الدول التى يقوم كيانها على الاقتصاد الحر لان معظم العمليات الانتاجية فى هذه الدول تعتمد على الافراد والمؤسسات الخاصة على عكس النظم الشيوعية والاشتراكية التى تقوم فيها الدولة بجميع أعمال الانتاج .

والامر الهام الذى تقوم به البنوك فى مجال تيسير التبادل انها تفسح المجال لاختصار تبادل النقود عن طريق وعد بدفع الثمن للمسلعة او الخدمة ، والوعد بالدفع يتخذ صوراً متعددة هى :

١ - الشيك : الذى يصدره العميل الى مصرفه يأمره فيه بدفع مبلغ من المال الى شخص معين او لحامله .

٢ - فتح الاعتماد من البنك الى احد عملائه فيتعهد البنك بجعل مبلغ معين تحت تصرف عميل لمدة معينة يسحب تباعا ، وهذه صورة من صور الاقراض تفرض على البنوك فائدة ربوية .

٣ - خطاب الاعتماد الذى يوجهه مصرف العميل الى فرع فى دولة اخرى او مصرف آخر يدفع المبلغ المطلوب الى العميل والمصرف يتقاضى عن هذا العمل عادة عمولة بسيطة ولا يأخذ فائدة ربوية على هذه الخدمة .

٤ - السند الاذنى وهو التزام يتعهد فيه شخص معين (المحرر) بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين لشخص آخر او لاذنه (المستفيد) ويستطيع ان يصرف قيمة السند من البنك فوراً قبل حلول تاريخ السند مقابل فائدة ربوية يخصمها البنك اجر انتظاره حتى حلول الاجل .

٥ - الكمبيالة : وهى امر مكتوب يتوجه به شخص يسمى الساحب

الى شخص آخر يسمى المسحوب عليه يأمره فيه بدفع مبلغ معين لاذن شخص آخر (المستفيد) ويستطيع المستفيد بعد أن تظهر الكمبيالة من المسحوب عليه أن يصرفها من البنك بعد خصم فائدة ربوية مقابل الانتظار حتى حلول الأجل .

والملاحظ أن الربا غير موجود في عمليتي الشيك وخطاب الاعتماد بينما هو واضح في سائر العمليات الأخرى .

أما عملية تيسير الانتاج فان البنك لا يقوم بها الا بقروض ربوية ولا شك أن الخدمات التي تقدمها البنوك في هذا الميدان لها أثرها في تنشيط الانتاج ولكنها قد تؤدي الى نتائج معاكسة اذا فتح باب القروض على مصراعيه .

وينحق بهذه الوظيفة مساهمة البنوك في تعزيز طاقة رأس المال المستعمل في الانتاج والمساعدة على تخصصه وتركيز بعض انواع الانتاج مما يساهم في تقليل التكاليف في الانتاج وتقليل التكاليف على المنتج .

وقبل أن نبدأ تفصيلنا لتبديل الاسلامى للبنوك لابد من الاشارة الى بعض المساوئ التي تحدثها هذه المؤسسات الربوية في الاقتصاد .

ان البنك يقرض من ودائعه غالباً لأن رأس المال الذى ساهم به المؤسسون ضئيل بالنسبة لمجموع الودائع ، فالبنك يستفيد من هذه الودائع كما ذكرنا دون أن يتحمل المخاطر لأنه يأخذ نسبة من الربح لابد أن تدفع له سواء خسر المشروع أم ربح ، وقد أدى تعود الناس على ايداع فائض اموالهم فى البنوك واصدار البنوك للقروض الربوية باضعاف ما لديها الى خلق قوة شرائية وهمية أو نقود مصطنعة لأن أوراقها المالية تستعمل كما تستعمل النقود تماماً فكاننا اعطينا البنوك الحق فى اصدار العملة الى جانب الدولة .

ان مثل هذه الوظيفة على ما لها من اثر فى تيسير الانتاج الا انها تؤدي الى اضرار محققة من أهمها :

ما تصيبه البنوك من اغتناء غير مشروع بسبب حصولها المحتوم على فوائدها المقررة من المقترضين واجتنابها المساهمة فى مخاطر مشروعاتهم ، وميلها فى اوقات الركود الى التضيق فى الاقراض أو الكف عنه ، فهذا البسط والقبض الذى لا تتحكم فيه الا ارادة القائمين

على البنوك من أهم عوامل اضطراب الكيان الاقتصادي وحدوث
الازمات .

ويمكن ان نقدم أساسا اسلاميا للبنوك بتجنب المعاملات الربوية
ويؤدي ما تؤديه البنوك أحيانا من تيسير الحركة الاقتصادية والمساهمة
فى بناء كيان الدولة الاقتصادى .

اذ لاحظنا أن البنوك تتوزع فى نوعين رئيسيين ، بنوك الودائع
وبنوك الانتاج الطويل الأمد كالانتاج الصناعى فاننا يمكن ان نقيم
بنوك الودائع على عقد المضاربة ، بينما نؤسس بنوك صناعية على
عقد شركة الأموال وكلا العقدين تجيزه الشريعة الاسلامية وتنظمه
تنظيما يهين لنا بلوغ هدفنا من المؤسسات المصرية .

أما عقد المضاربة فان أهم أحكامه :

١ - انه عقد يقوم بين طرفين أحدهما يدفع المال والآخر يقوم
بالعمل ويسمى المضارب .

٢ - ان المتعاقدين يفتسمان الربح بالنسبة التى يتفقان عليها
بشرط أن تكون حصة كل منهما فى الربح جزءا شائعا كالنصف أو الربع
... الخ .

٣ - اذا اشترط لأحد الطرفين مقدار معين من الربح فسدت
المضاربة لاحتمال ان الربح للآخرين لا يأتى زائدا على هذا المقدار .

٤ - لا نصيب للمضارب الا من الربح فلا يصح ان يشترط له شئ
من رأس المال كما ان اشتراط الخسارة على المضارب باطل .

٥ - المضارب أمين على رأس المال يعد كالوديعه عنده وهو فى
تصرفه وكيل عن رب المال وان ربحته مشروعاته كان شريكا فى الربح ،
واذا خسرت المشاريع فلا أجر له .

واذا أردنا ان نكيف العلاقة بين المودعين والبنك وأصحاب
المشروعات الذين يقتضون من البنك فانه يعتبر المودعين جملة (رب
المال) كما يعتبر البنك (المضارب) الذى يستثمر المال على أن تكون
له نسبة معينة من الربح .

فالبانك يوظف هذه الاموال فى المشاريع فيقدم القروض لاصحاب المشروعات المختلفة موجهها كل عنايته لدراستها واختيار الصالح منها ولا شك انه سيكون حريصا اكثر من البنك القائم على اساس ربوى لانه شريك فى الربح بينما الآخر سياتخذ نصيبه من الربح فى جميع الاحوال ومن هنا نلاحظ المساوىء الكثيرة والاختطاءء البالغة التى تقع فيها البنوك الربوية .

ان المشروعات التى يساهم فيها البنك على الاساس الذى ذكرناه منها ما يربح ربحا جيدا ومنها ما يربح ربحا متواضعا ومنها ما يخسر وهذا قليل لان البنك لن يساهم فى اى مشروع كان وانما سيتحرى المشروع الناجح ، وفى نهاية السنة او بعد مضى ستة اشهر اذا استقر العرف على ذلك يقوم البنك بتسوية شاملة بين ارباح وخسائر جميع المشروعات الاستثمارية التى وظف البنك فيها اموال الودائع وبعض اموال المساهمين والصافى بعد هذه التسوية يخصم البنك منه اولا مصاريفه العمومية بما فيها من اجور ، واحتياطى قد يفرضه القانون على البنوك ثم يوزع الباقي بينه وبين المودعين طبقا للاتفاق بينه وبينهم .

تكييف العلاقة بين البنك واصحاب الشركات الاستثمارية :

اذا اعتبرنا البنك بالنسبة للمودعين هو الشريك المضارب بالنسبة لاصحاب المشروعات الذين يقترضون منه هو رب المال واصحاب المشروعات هم الشركاء المضاربين وهنا تسرى جميع القواعد التى اوردناها عن حقوق رب المال وواجباته وحقوق المضارب وواجباته ونصيب البنك من ارباح المشروع يحدد بالاتفاق مع اصحاب المشاريع واذا خسر المشروع ينظر فان لم يكن باهمال او سوء قصد من صاحبه فلا تقع عليه خسارة اما اذا ثبت شىء من ذلك فانه يعتبر متعديا ويكون عليه الضمان .

اما بالنسبة للبنوك الصناعية : فان قاعدة عقد المضاربة يسرى عليها ايضا اذا كان البنك يقدم رأس المال جميعه ولا يساهم صاحب المشروع بشىء اذ يعتبر البنك رب المال وصاحب المشروع شريكا مضاربا .

لكن الذى يحدث فى التمويل الصناعى ان صاحب المشروع (الشريك المضارب) لا يقتصر على مساهمته فى العمل فحسب وانما قد يشترك بجزء من رأس المال وهنا يسرى عقد شركة الاموال ويقسم الربح على اساس النسبة بين قيمة المال الذى قدمه البنك وقيمة المال

الذى قدمه صاحب المصنع ، وقيمة العمل الذى يباشره صاحب المصنع ، وهكذا يقسم الربح على ثلاثة حصص يتفق على نسبة كل واحد منها ، وقد اجاز فريق من الفقهاء اشتغال محل شركة المال على المال والعمل .

وقد يرافق التنفيذ العملى لهذا التنظيم الجديد للبنوك ، بعض التعقيد اذ لا شك أن النظام الحالى للبنوك - الآن على الأقل - يسير فى التنفيذ ، لكن شيئا من التعقيد لا يعدل البعد عن الربا والنجاة من التحريم ثم ان هذا التعقيد يتضاعل تدريجيا كلما درجت عملية البنوك ولفه الناس .

أما البديل الإسلامى للربا فى القروض الاستهلاكية فان هذه ، الوظيفة تستأثر بها مؤسسات حكومية تشرف على تنظيم جباية الزكاة وغيرها من أموال الضمان والتكافل الاجتماعى ، فأما مستحق الزكاة فانهم سيأخذون نصيبهم منها ويسدون حاجتهم الاستهلاكية وأما غير المستحقين فيمكن لصندوق الزكاة ان يقرضهم قرضا حسنا الى آجال غير بعيدة كما يمكن للدولة ان تضيف هذه الوظيفة الى مؤسسة الضمان الاجتماعى ، هذا ويجب ان لا ننسى ان الاسلام يحض دائما على أن يتعاون المسلمون لأنهم اخوة تجمعهم فكرة واحدة وعقيدة واحدة ومن مظاهر التعاون القرض الحسن الذى يقدمه المؤسّر للمعسر لا يبغي منه الا مرضاة الله .

التكافل الاجتماعى :

ان مبدأ التكافل الاجتماعى مقرر فى الاسلام على اوسع صوره وأشكاله فهو تكافل بين الانسان ونفسه بأن يسلك بها طريق الخير ، وتكافل بين الفرد واسرته لأن الأسرة أهم لبنة فى المجتمع ، فإذا صلحت الأسرة وتماسكت اثمرت صلاح المجتمع وتماسكه وقد فشل كل نظام اراد ان يقلل من أهمية الأسرة فى كيان الناس .

ولقد حدد الاسلام لكل فرد من افراد الأسرة حقوقا وواجبات تصالح بها كما أقام علاقات أفرادها على عواطف الرحمة والمودة ومقتضيات المصلحة ، وهو ايضا تكافل بين الفرد والجماعة على اساس ان كل فرد فى المجتمع حارس على مصالح الجماعة ومسئول عن صلاحها (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) .

والتكافل الاجتماعى فى الاسلام لا يقتصر على النواحي المادية

وانما يتجاوزها الى الامور النفسية والخلقية والروحية ويجمع هذه الواجبات جميعا قوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ، وقوله : (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) .

ولما كنا لا نستطيع ان نفصل جميع حلقات التكافل الاجتماعى وانواعه المختلفة فاننا سنقتصر على التكافل الذى يقوم بين الفرد والجماعة والذى يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية بالمعنى المادى والحياتى اعتمادا على حده الأدنى وهو الزكاة .

وقد فرضت الزكاة كعبادة وكحق اجتماعى فى اموال القادرين للمحرومين تجمعه الدولة الاسلامية فى حال وجودها بحكم القانون وقوة السلطان .

ومعظم النصوص القرآنية تجمع بين الصلاة والزكاة وفى ذلك دليل على اهميتها فالصلاة حق الله على عباده أما الزكاة فانها حق المجتمع فى مال الانسان ولقد بلغ من تقدير المسلمين نقيمتها ان اول حرب خاضوها بعد وفاة الرسول كانت من اجل تحصيلها وربما كان بإمكان أبى بكر رضى الله عنه ان يمنع الحرب لو انه تساهل فى أمر جبايتها ولكنه رضى الله عنه رفض ان يميز بين الصلاة والزكاة وأصر على حرب المرتدين أو مانعى الزكاة ولو منعوه عقالا واحدا كانوا يؤدونه لرسول الله .

ويعتبر نظام الزكاة اول نظام للتأمين والضمان الاجتماعى فى العالم كله ، سبق فيه الاسلام بمئات السنين فأوروبا لم تعرف نظم الضمان الاجتماعى الا فى بداية القرن العشرين .

وفى مقارنة بين الزكاة ونظم الضمان الاجتماعى نجد ان نظام الزكاة اكثر رعاية ورحمة بالمستحقين ، ففي الضمان الاجتماعى يدفع من يستحق ان يأخذ من المال أما فى نظام الزكاة فان الذى يستحق المال لا يدفع شيئا ثم ان المال المدفوع حسب نظام الزكاة من رأس المال بينما هو فى نظام الضمان على الدخل وهكذا يضمن الاسلام لفئات المجتمع كله حياة مناسبة .

ولابد من ان نشير قبل ان نختم هذا البحث الى ان نصيب الزكاة يمثل اقل ما يدفعه المسلم لتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية .

وهكذا فان الدولة تستطيع ان تفرض فى اموال الاغنياء ما يكفى لضمان حياة اجتماعية مقبولة لافراد الدولة جميعا دون التقيد بنصاب الزكاة لان فى المال حقا سوى الركاة وبهذه الطريقة تحقق الدولة ما اراده الله للانسان من حياة كريمة يستطيع فيها ان يؤدى واجبه نحو الله ونحو نفسه ونحو مجتمعه .

والله الموفق ، ، ،

المؤلف

الاستاذ الدكتور

رشدى عزيز محمد

الفهرس

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٣
التمهيد	٥
حاجة العرب الى الاسلام	٨
حاجة المسلمين الى الاسلام	٩
حاجة الانسانية للاسلام	٩
مفهوم الثقافة والمثقف	١٤

القسم الاول

العقيدة الاسلامية

١٧ - ١٢٤

التصور الصحيح للاسلام	١٩
العقيدة الاسلامية	٢٣

اسس العقيدة الاسلامية

٢٤ - ١١٤

الايمان بالله تعالى	٢٤
طريقة القرآن في معرفة الله تعالى	٢٥
وحدانية الله تعالى	٤٥
التوحيد في الاسلام	٤٧
مسألة صفات الله تعالى	٥٠
أهم النتائج التي تترتب على الايمان بالله	٥٥
الايمان بالملائكة	٥٨
أعمال الملائكة ووظيفتهم	٥٨
الايمان بالكتب الالهية	٦٢
قيمة التوراة في القرآن	٦٣
قيمة الاناجيل في القرآن	٦٤
الايمان بالنبوات	٦٦
وسائل الصلة بين الله والرسل	٦٦
المعجزات وأنواعها	٦٨

الصفحة	الموضوع
٧٠	اختلاف العلماء فى حقيقة الاعجاز فى القرآن
٧٢	أسباب تعدد الرسل والرسالات
٧٣	حكمة ارسال الرسل
٧٤	حكم الايمان بالرسل
٧٧	الايمان باليوم الآخر
٨٥	المادية تقضى على القيم
٨٦	المادية اتجاء باطل
٨٩	الرد على منكرى وجود الله من جهة العقل
٩٢	الرد على منكرى وجود الله من جهة الشرع
٩٤	ادلة البعث فى القرآن الكريم
٩٥	الادلة التى تستهدف العقل مباشرة
١٠١	الادلة النفسانية على البعث
١٠٤	قصة اهل الكهف
١٠٩	سورة (ق) وعقيدة البعث
١١٠	الايمان بالقدر
١١١	مسألة اختيار الانسان
١١٥	خصائص الرسالة الاسلامية
١١٥	الاسلام دين عالمى خالد
١١٧	الاسلام دين يتصف بانشمول والتكامل
١١٩	الاسلام دين يحترم العقل ويوافقه
١٢١	الاسلام يسر لا عسر فيه

القسم الثانى

١٢٦ - ٢٨٠	نظام الاسـلام
١٢٧ - ١٧٩	نظام الأسرة فى الاسلام
١٢٧	المرأة فى رحاب الاسلام
١٣٧	الزواج فى الاسلام
١٤٠	الخطبة
١٤١	الكفـاءة
١٤١	المهر
١٤٣	الاسلام ومعاملة الزوجة
١٤٥	الحجاب
١٤٩	الاسلام وتعدد الزوجات

الصفحة	الموضوع
١٥٣	الزيادة على الأربع خصوصية لرسول الله
١٦٢	الطلاق في الاسلام (تعريف الطلاق)
١٦٥	حكم الطلاق
١٦٥	الحكمة من الطلاق
١٦٨	الطلاق في الاسلام من حق الزوج
١٦٩	صيغ التفويض في الطلاق
١٧١	التوكيل في الطلاق
١٧١	هل للقاضي الحق في الطلاق
١٧٣	التطبيق للعيب
١٧٤	التطبيق للضرر
١٧٥	التطبيق لغيبه الزوج أو لحبسه
١٧٥	أنواع الطلاق
١٧٨	العدة
١٨٠	النظام الإداري في الاسلام
١٨١	السياسة والحكم في الاسلام
١٨٢	القرآن والدولة
١٨٢	السيرة والسنة النبوية وأقرار فكرة الدولة
١٨٦	أقوال بعض الباحثين المعتمدين
١٨٨	استقلال النظام السياسي الاسلامي
١٩١	الأفكار التي يقوم عليها النظام الاسلامي
١٩٢	صفات الحاكم الأعلى في الدولة الاسلامية
١٩٦	طريقة تعيين الحاكم الاسلامي الأعلى
١٩٨	طريقة اختيار أبي بكر رضي الله عنه
٢٠٣	طريقة اختيار عمر رضي الله عنه
٢٠٤	طريقة اختيار عثمان رضي الله عنه
٢٠٥	طريقة اختيار علي رضي الله عنه
٢١٢	أسس الحكم في الاسلام
٢١٢	الأسس الفكرية
٢١٥	الأسس العلمية
٢١٥	الأسس الشريعة
٢٢٣	العدل
٢٢٦	العدل في الحكم
٢٢٩	العدل في القضاء
٢٣١	العدل في تقرير الحقوق والواجبات

الموضوع الصفحة

مصدر السلطة والسيادة في الدولة	٢٣١
واجبات رئيس الدولة وحقوقه على الأمة	٢٣٥
حقوق الحاكم (واجبات المحكوم)	٢٣٩
مدة ولاية الحاكم الاعلى	٢٤٣
العلاقات الدولية في الاسلام وحقوق المواطنين والأجانب	٢٤٩
اسباب الحرب المشروعة في الاسلام	٢٥٥
تقسيم العالم الى دار الاسلام ودار الحرب ودار العهد	٢٥٧
حقوق المواطنين والأجانب في الدولة الإسلامية	٢٥٩
النظام الاقتصادي في الاسلام	٢٦٥
هدف الاقتصاد الاسلامي ووسائله	٢٦٦
موقف الاسلام من الملكية	٢٦٧
القيود على الملكية ووسائل تنميتها	٢٦٩
الفائسدة والبنوك	٢٧١
انواع الربا المختلفة	٢٧٢
عقد المضاربة واهم احكامه	٢٧٨
تكييف العلاقة بين البنك واصحاب الشركات الاستثمارية	٢٧٩
التكافل الاجتماعي	٢٨٠

تنبيه

حدث خطأ مطبعى فى بعض ارقام الصفحات وهى :

خطأ	صواب
رقم الصفحة	رقم الصفحة
٤٤٥	٢٤٥
٤٤٦	٢٤٦
٤٤٧	٢٤٧
٤٤٩	٢٤٩

لذا لزم التنويه .

رقم الايداع : ٢٤٠٩ لسنة ١٩٨٤

مطبعة حسان

٢٤٢ (١) شارع الجيش - القاهرة

٩٢٥٥٤٠ : ٩